

فہرست مضمون

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱	الانسان -	۱
۱۱	تکالیف الحیات -	۲
۲۴	الدین والعلم -	۳
۳۱	ماہوالاسلام (اسلام کیا چیز ہے) -	۴
۳۶	ماہوالدین (دین کیا چیز ہے) -	۵
۴۲	الناموس الاعظم للمذنبۃ (مذنب کا اصل اصول) -	۶
۴۹	آزادی حاصل کرنے کے لئے انسانی جہاد -	۷
۵۳	نفس کی آزادی -	۸
۶۱	عقل کی آزادی -	۹
۶۵	علمی آزادی -	۱۰
۷۱	ذاتی منہ الرض -	۱۱
۷۳	نفسانی ضروریات -	۱۲
۷۴	نفس کو اوہام کے زنگ سے صاف کرنا -	۱۳
۷۹	نفس کو علم و فضل کے ساتھ راستہ کرنا -	۱۴
۸۱	نفس کو اخلاق حمیدہ سے راستہ کرنا -	۱۵

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۹۰	تصحیح الاعتقاد (اعتقاد کی درستی)	۱۶
۹۹	جسمانی ضرورتیں۔	۱۷
۹۹	حفظانِ صحت	۱۸
۱۰۳	جسمانی امور میں اعتدال	۱۹
۱۰۵	خاندانی منسلک	۲۰
۱۰۶	پہلا فرض (خاندان کی ادبی اصلاح)	۲۱
۱۰۸	دوسرا فرض (خاندان کی مادی اصلاح)	۲۲
۱۱۱	مقام الحمد والعلم فی نظر الاسلام (محت اور کوشش کا مرتبہ اسلام کی نظر میں)	۲۳
۱۲۰	تندنی منسلک	۲۴
۱۲۲	مسلمانوں کے فرائض ایک دوسرے کے ساتھ	۲۵
۱۲۷	الرق فی الاسلام (اسلام میں غلامی)	۲۶
۱۳۵	حقوق الذمیین (ذمیوں کے حقوق)	۲۷
۱۵۰	واجبات المسلمین لمعاہدیم (معاہدوں کی نسبت مسلمانوں کے فرائض)	۲۸
۱۵۲	واجبات المسلمین لمجاہدیم (اہل جہاد کی نسبت مسلمانوں کے فرائض)	۲۹
۱۵۹	نظرۃ علی الاسلام والمسلمین (اسلام اور مسلمانوں پر ایک سرسری نظر)	۳۰

دیباچہ

مسنودہ عالیہ نجفی اب محسن الملک بھادر

جبکہ اہل مصر کو اپنے خیالات کے اظہار میں روک ٹوک باقی نہیں رہی اور مطبع کو آزادی حاصل ہوئی ہے اور مذہبی اور تمدنی مسائل کی نسبت آزادانہ تحریر و تقریر کرنا نہیں محسب کے دُوروں اور طوق و سلاسل میں جکڑے جانے کا خوف نہیں رہا، ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کے مسلمان تقلید کی تاریکی سے نکل رہے ہیں اور عالمانہ اور حکیمانہ تحقیق کی روشنی انہیں سہیل گئی ہے۔ اور ایسے عالمی دماغ اور روشن خیال محقق مسلمان پیدا ہو گئے ہیں جن کی تالیفات اہل تصنیفات سے وہ پرے ہوئے جو اسلام پر پڑے ہوئے تھے اُٹھتے جاتے ہیں اور اسکا اصلی نورانی چہرہ نظر آنے لگا ہے مفتی محمد عبدہ جیسا حکیم اپنی حکیمانہ اور محققانہ تحریر و تصنیف سے اسلام کو زندہ کر رہا ہے، سید محمد رشید آفندی صاحب المنار فلسفیانہ اور عالمانہ مضامین لکھ کر اسلام اور فطرۃ، دین و عقل کے اتحاد کو ثابت کر رہا ہے، اور یورپ کے مورخوں اور مصنفوں نے نادانی یا تعصب کے باوجود اس کو بدنامی میں ڈھلایا تھا ان کی غلطیاں اب دنیا پر کھوٹے جاتے ہیں۔ ان جدید تصنیفات میں ایک کتاب رسالۃ التوحید ہے جو حکیم الامتہ شیخ محمد عبدہ مفتی مصر کی تصنیف ہے اور جسکا اردو ترجمہ ہم شائع کر چکے ہیں جو کئی بار چھپ چکا ہے اور کیشتی و بیات در العتوم نے اسکو پسند کر کے اسکول کے مذہبی نصاب میں داخل کیا ہے۔ ان میں دوسری کتاب المدینۃ والاسلام ہے جو محمد رفیع آفندی وجدی کی نہایت قابل قدر تصنیف ہے اور جسکو سید محمد رشید آفندی نے جدید اسلامی تصانیف میں رسالۃ التوحید سے دو سکر نمبر پر رکھا ہے۔

اس قسم کے عالمانہ اور محققانہ مضامین کو دیکھ کر میں نے چاہا کہ ہمارے ہندوستانی

مسلمان بھائی بن ان سے محروم نہ رہیں اور شرک و بدعت اور تقلید و اوہام کے پیسے چھوڑ کر
چشم بصیرت پر پڑے تھے ہیں اور وہ اسلام کی اصلی حقیقت واقف ہوں، اور سمجھیں کہ
خود ان کے علما و حکما کیا کہتے ہیں اور اسلام کی حقیقت کیا بتاتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے
مغزز دوست مولوی رشید احمد صاحب جو مولوی فاضل ہیں خواہش کی کہ وہ
اس بے نظیر اور قابل قدر کتاب کا اردو میں ترجمہ کر دیں۔ مولوی صاحب موصوف ایک نہایت
لائق اور ذی علم آدمی ہیں۔ ان کو عربی سے اردو میں ترجمہ کرنے کی ایسی خدا داد مہارت
حاصل ہے کہ انکا ترجمہ ترجمہ نہیں معلوم ہوتا۔ بلکہ اردو کی ایک مستقل تصنیف معلوم ہوتی
ہے۔ زبان ان کی نہایت شستہ، عبارت بالکل سلیس ترجمہ نہایت صحیح اور با محاورہ
ہوتا ہے۔ میں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے المذنیۃ والاسلام کا بھی
اردو میں ترجمہ کر دیا ہے اور مولوی سید احمد صاحب نے اسکو مطبع احمدی میں طبع
کرایا ہے۔ جہمکو امید ہے کہ اس ترجمہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ اور جو
مسلمان عربی نہیں جانتے ان کو معلوم ہوگا کہ اصلی اسلام کیا ہے۔ اور جو طالب علم
اپنے مذہب کے بے خبر ہیں اور انگریزی تعلیم ان کے دلوں میں محسوس اور لا اور یا نشکو
پیدا کر رہی ہے، یہ کتاب ان کے دلوں سے ان تمام شبہات کو دور کر دے گی۔
اور اسلام کی روشنی سے ان کے دل منور ہو جائیں گے۔

مجھے یقین ہے کہ مولوی رشید احمد صاحب کا مسلمانوں پر یہ آخری احسان نہ ہوگا
بلکہ وہ اس قسم کی اور بھی مفید کتابوں اور رسالوں کا ترجمہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کی
عمدہ خدمت انجام دینگے۔ اور ہمیشہ کے لئے بطور باقیات الصالحات کے اپنی یادگار
چھوڑینگے۔

محسن الملک

۱۱ اگست ۱۹۰۲ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الانسان

انسان کیا ہے؟ کیا انسان سے مراد یہی مادی جسم ہے جس میں تحلیل و ترکیب اور فنا و تجدید کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور جو تبدیلی نشو و نما پاتا اور قوی ہوتا ہے اور پھر پختہ ہوتا ہے قوت پر پہنچنے کے بعد رفتہ رفتہ اُس میں ضعف و انحطاط شروع ہوتا ہے اور اُس پر بڑا پاسبان چلتا ہے، جو آخر کار اُس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے اور اُس کے بعد وہ زمین میں دفن ہوتا اور مٹی میں بلجھاتا ہے؟ اگر اسی کا نام انسان ہے تو وہ ایک معمولی اور ادنیٰ درجے کے حیوان سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا جس کی نسبت شیر بلحاظ اپنی قوت اور صولت کے اور ہاتھی باعتبار اپنے ڈیل ڈول کے اور بندر بلحاظ اپنی پرتی اور چستی کے بدرجہا افضل ہے۔ اور نیز وہ اس اہمیت کا ہرگز مستحق نہیں ہے جو کچھ عالم کائنات میں پیشتر حاصل تھا یا اب حاصل ہے۔ اگر ہر چیز کی ظاہری حالت کو اُس کے باطن کا عنوان قرار دیا جائے تو انسان کی حالت کائنات کے پیشتر طبعی موثرات کے درمیان مثل اُس پر کے ہوتی،

جو تیز اور تند اندہیوں کی لہروں میں چاروں طرف مارا رہتا ہے اور جس کی وہی بدترین نوبت ہوتی ہے جو زبردست دشمنوں کے مقابلے میں کمزور کی ہو سکتی ہے۔

نہایت قدیم زمانے میں جو انسان کی حالت تھی اس پر غور کرو اور نیز موجودہ حالت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو، تم کو ایک نہایت عجیب اور حیرت انگیز ہیر معلوم ہو گا جس کے دریا کے معاملے میں بڑے بڑے عقلا پھرانی کا اقرار کرتے ہیں۔

تم کو معلوم ہو گا کہ ایک کمزور مخلوق، برہنہ جسم، نازک بدن اور ضعیف الاعضاء جس کے پاس اپنی حفاظت کے لئے کوئی بہتیار موجود نہیں ہے تنہا اور بے یار و مددگار زندگی کے جدل و قتال میں مبتلا کیا گیا ہے۔ وہ بلند اور سر بلند کپڑوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اُن کی بلندی اور عظمت کا خیال کر کے اپنے دل میں ڈرتا ہے۔ وہ سنسان بیابانوں، عمیق غاروں اور گھنے جنگلوں اور پہنوں کو دیکھتا اور شیروں اور درندوں کی ہولناکی اور زہین شناسی سے اور اس پر سخت ہدیت طاری ہوتی ہے۔ نیلگوں آسمان اور روشن ستاروں کی چمک دمک اس کی آنکھوں میں خیرگی پیدا کرتی ہے وہ اُس کی وسعت اور رفعت کو دیکھ کر حیرت ہو جاتا ہے ان وحشتوں اور ہشتوں کے علاوہ گرمی سردی کے مصائب اور ہولناکیوں کی تکالیف اُس کے ایسے اٹل دشمن ہیں جن سے سیبوت بھی اس کو نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ حالت اس وقت تھی جبکہ وہ ابتداً دنیا میں آیا تھا۔ اب اُس کی کیا حالت ہے؟ اس وقت تم کو معلوم ہو گا کہ اُس کمزور مخلوق نے نہایت دیریں اور صبر و استقلال کے ساتھ تمام عوارض طبعی کا مقابلہ کیا ہے اور اُن کو مغلوب و مقہور کر لیا ہے۔ یہ حیرت انگیز کامیابی اُس کو ایسی قوتوں کے ذریعہ سے حاصل ہوئی ہے جن کو اُس کے دست و بازو سے کوئی تعلق نہیں ہے اُس نے صرف عوارض طبعی کے مغلوب کرنے پر اکتفا نہیں کی بلکہ اُن کو مسخر کرنے کے اپنے ضروریات

زندگی میں اُن سے خدمت لی ہے جیسا کہ فتح محمد بادشاہ جنگ کے قیدیوں سے خدمتیں لیا کرتے ہیں۔ دیکھو اس کمزور جائدار نے باوجود نازک بدن اور ضعیف الاحصا ہونے کے ایسی قوت اور صلاحیت کا اظہار کیا ہے جو پہاڑوں میں نقب لگاتی اور ٹھوس پتھروں اور سخت چٹانوں کو پیس ڈالتی اور فولاد کو گچ پلاتی اور پانی کر کے بہا دیتی ہے۔

کیا اس علیٰ تنہا اور تفکر کے بعد کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ انسان صرف اس مادی جسم کا نام ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ الاحوال ہر شخص کو اس امر کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس مادی جسم کو غلاف میں ایک ایسا جو مخفی ہے جسکی ماہیت اگرچہ ہم کو معلوم نہیں ہے مگر اُسکے آثار نہایت وضاحت کے ساتھ اُسکے موجود ہونے کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہی جو ہر انسانیت کا مصداق ہے اور اسی سے انسان کو دیگر حیوانات سے امتیاز اور خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایسی بدیہی بات ہے جسکے ثبوت میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ عجیب و غریب جو ہر کیا چیز ہے جسکی وجہ سے اس مادی جسم کو ایسی رفعت اور برتری حاصل ہوئی ہے کہ وہ تمام زمینی مخلوقات کا مالک مطلق بن گیا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اُن میں تصرف کرتا ہے۔

اگر یہ انسانیت کا مصداق منجملہ ان چیزوں کے ہوتا جو عالم محسوسات سے باہر اور جو اس کی حد اور اختیار سے خارج نہیں ہیں تو اُسکی ماہیت میں نہایت تحقیق کے ساتھ غور و فکر کرنا بالکل سہان ہوتا۔ یا اگر وہ حیوانیت کے مصداق کی طبیعت رکھتا جسکے غایات محدود اور جس کے افعالات معلوم ہیں تو اُسکے مخفی ہرراز کے دریافت کرنے میں اُس سے زیادہ تکلیف ہوتی جس قدر کہ امراض کے ماکروب کے خواص دریافت کرنے میں ہوتی ہے۔ مگر یہاں حالت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر انسان کی حالت کو بغور و امعان

مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اُس میں یہی متناقض باتیں جمع ہیں جن کی وجہ سے محقق طور پر اسکی خصوصیات کی تحدید کرنا یا اسکے آثار کو کسی اصول کلیہ کے تحت میں منضبط کرنا سخت و دشوار ہے۔ گویا کہ انسانیت کا مصداق ایک ایسا ناپیدا کتا رہسند رہے کہ بڑی بڑی دُور بین عقلمیں اُسکی گہرائی دریافت کرنے سے قاصر ہیں اور بلند پرواز اندیشہ کی رسائی اُسکے ساحل تک نہیں پہنچتی۔

اگر انسان پر لحاظ اُسکے اکتسابی اوصاف کے نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ اُنکے درمیان کوئی ارتباط ہے جو اُنکو ایک سلسلہ میں منسلک کرتا ہو۔ اور نہ کوئی ایسا اصول کلیہ ہے جسکے تحت وہ داخل ہو سکتے ہوں۔ اس حالت میں کہ تمکو ایسا شخص معلوم ہوتا ہے جو توسط اور اعتدال کی قدر و قیمت جانتا ہے اور اپنی تمام خواہشوں اور رغبتوں کو تدبیر و تفکر کے معیار سے جانچتا ہے اور اپنے ہر قسم کے اعمال و افعال کو عدل اور میانہ روی کی میزان میں وزن کرتا ہے۔ اُسکے داہنی جانب تم ایک ایسا شخص بیہودہ جسکا دل دنیا کی زندگی سے سیر ہو چکا ہے۔ نہ اُسکو دنیوی لذات کی خواہش ہے اور نہ اُسکے دل میں دولت و ثروت کی آرزو باقی ہے۔ آبادی سے اُسکو قطعاً نفرت ہے وہ تنہائی اور فقر و فاقہ کی حالت میں شل وحشی جانوروں کے بنوں اور پہاڑوں میں رہنا پسند کرتا ہے اور ہر وقت اپنے پروردگار کی جناب میں ہی دعا کرتا ہے کہ دنیا کی طرف سے اُسکو زیادہ تر نفرت ہو۔ اور اُسکی مکافات میں وہ خدا کی رضا مندی چاہتا ہے اور اُسکے بائیں جانب تمکو ایک ایسا شخص نظر آئیگا جس کی عقل دنیوی لذات پر اسقدر زہیقہ ہو چکی ہے کہ اُسکو برائی سہلائی اور خیر و شر میں فرق کرنے کی تمیز باقی نہیں رہتی ہے۔ اُسنے اپنے نفس کی باگ ڈوب لی کر کے سوسائٹی کے اخلاق و آداب سے اُسکو آزاد کر دیا ہے جس طرح

اُسکو نفسانی خواہشات لیجاتی ہیں اُسی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اگر تم ایک ایسا شخص دیکھتے ہو جو بوجہ اپنی جہالت اور نادانی کے حیوانات کی نسبت ہی زیادہ ترسپست رتبہ سے گزر کر جمودِ محمود اور سستی اور کاہلی کے لحاظ سے جمادات کے قریب قریب پہنچ گیا ہے تو اُس کے برابر تمکو ایک شخص ایسا ہی نظر آتا ہے جو نہایت وسیع اور عریض علم رکھتا ہے اور ہر وقت کائنات کے مخفی رموز و اسرار کے دریافت کرنے میں منہمک اور عقلی اور طبعی لذات میں مصروف رہتا ہے۔ اگر تم ایک ایسا شخص دیکھتے ہو جو اپنی زندگی کو اس قدر عزیز رکھتا ہے کہ اُسکی نسبت بزدلی کا شرمناک الزام عاید ہوتا ہو۔ تو اُسکے مقابلے میں تمکو ایک دلیورِ جوارِ نظر آئیگا جہر میدانِ جنگ میں تلواروں کی کٹاکٹ اور توپوں کی گرج اور گموٹوں کے ہنسنے کی آوازیں سن کر عالمِ خود رفتگی طاری ہو جاتا ہے اور بہادر سپاہیوں کے خون کا سیلاب جنہوں نے اپنی قومی عزت کی حمایت میں جان دی ہے زمین پر بہتا ہوا دیکھ کر اُسکو نہایت خوشی حاصل ہوتی ہے۔ پس جس شخص نے انسان کی حالت پر ان تمام ممکن اوصاف کے لحاظ سے غور کیا ہے۔ جنکے قبول کرنے کی قابلیت اُس میں موجود ہے کیا وہ انکو کسی عام قاعدے کے تحت میں منضبط کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

انسان کی خواہشوں اور رغبتوں کے لئے کوئی خاص حد معین قرار نہیں دی جاسکتی جہاں اُنکی انتہا ہو جاتی ہو۔ بلکہ جس مقام پر وہ پہنچتا ہے اُس سے آگے بڑھنے کا شوق اُسکو دامنگیر ہوتا ہے اور جب وہ اپنی اس آرزو میں کامیاب ہوتا ہے تو اُسکی ایسی خوشی حاصل ہوتی ہے جو اُسکو اور آگے بڑھنے کے لئے آمادہ کرتی ہے اور تمام پہلی کامیابی اُسکی نظر میں حقیر ہو جاتی ہیں۔

۱۔ فتح کیا دھکیل الجود یقذف ۞ من سسجہ طلبا للعرۃ وطر با
(منشیہ)

اب وہ زمانے گئے جبکہ امریکہ کو دریافت کرنے والا اور ریل اور تار برقی کے موجد
 مجنوں خیال کئے جاتے تھے کیونکہ لوگ ایسی باتوں کو ناممکن سمجھتے تھے۔ اب ایسا تو
 آیا ہے جبکہ علما کا یہ خیال ہے کہ عنقریب ایک زمانہ آئیو والا ہے کہ ہمارے اور اس زمانے
 کے لوگوں میں اس قدر فرق ہوگا جتنی کہ ہمارے اور انی لیمونات کے درمیان ہے۔
 اس قدر غور و فکر کرنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کرنے سے باز نہیں رہ سکتے کہ انسان
 اور حیوان کے درمیان جو چیز مایہ الافراق ہے وہ لفظ نہیں ہے جیسا کہ اسطو کا قول ہے
 اور تفکر بالقوة ہے جیسا کہ عرب کے فلسفین کا خیال تھا اور نہ وہ مایہ الافراق وینڈاری
 ہے جیسا کہ مسیحیو کا ٹرونک (ایک فریج فلاسفر) کی رائے ہے بلکہ حقیقی مایہ الافراق یہ ہے
 کہ انسان میں اس قدر عقلی اور اخلاقی ترقی کرنے کی استعداد اور قابلیت موجود ہے
 جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہو سکتی اور حیوان ایک خاص مقرر حد تک ترقی کر سکتا ہے
 جس سے آگے وہ ہرگز نہیں بڑھ سکتا۔ پس اس لحاظ سے انسان اور حیوان کے درمیان
 وہی فرق ہوگا جو محدود اور نامحدود چیزوں کے درمیان ہو سکتا ہے۔

اگر اس بدیہی دعوے کی تائید میں کسی یورپین عالم کے اقوال سے استشاد
 کرنے کی ضرورت ہو تو ہم صرف دو مشہور اور نامور مغربی عالموں کے قول پر اکتفا کرتے ہیں
 علامہ لاروسن نے (ایک فریج فلاسفر) اپنی کتاب دائرۃ المعارف میں انسانی ترقی
 ترقی کی نسبت بحث و گفتگو کی ہے اور اس کے ضمن میں اس نے لکھا ہے کہ "انسانی ترقی کے
 لئے کوئی خاص حد قرار دینا ایک ایسی جرأت ہے جو محبوب خیال کی جاسکتی ہے مسیحیورینا
 (Joseph Davoust Remond) نے اپنی مشہور کتاب "تاریخ الادیان" میں
 لکھا ہے کہ انسان کے حالات کو نظر غائر مطالعہ کیا ہے۔ بعض اوقات میں اس کو پایا ہے

کہ وہ اپنی تمام قوتوں کو مجتمع کر کے سخت کوشش کرتا ہے تاکہ اسکو وہ سبب دریافت ہو جائے جسکے باعث سے اسکے اختیار و اقتدار کی حدود وغیرہ بتائی ہیں نیز تاکہ وہ اس تمام مادی عالم پر مسلط ہو جائے کیا یہ اس امر کی صحیح دلیل نہیں ہے کہ انسان اپنے جوہر کی برتری اور گرامائیگی اور اپنی خوش قسمتی کے لحاظ سے ان تمام مادی چیزوں میں ممتاز ہے جسکو قدرت نے محدود پیدا کیا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ نفس کی اس قسم کی حدود و حدود کے مشاہدہ کرنیکے بعد ہر ایک دیکھنے والے کے دل میں نوع انسان کے احترام کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے جسکا اسکو بخوبی استحقاق حاصل ہے اور وہ اپنی عظمت پر فخر کر سکتی ہے۔

لیکن جس طرح خدا نے نوع انسان میں فضائل و کمالات کی طرف ترقی و تہاہی درجات تک ترقی کرنے کی قابلیت و ولایت کی ہے اسی طرح رذائل کے نامحدود درجات کی طرف تنزل کرنے کی استعداد بھی اُس میں رکھی ہے۔ غور کرنے والوں کے لئے سب سے بہتر عبرت کا سبق تو مونکی تواریخ کے مطالعہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔

انسان دنیا میں بالکل جاہل اور ناواقف پیدا کیا گیا ہے۔ مگر حیوان کی اسی حالت نہیں ہے کیونکہ خالق عالم نے بذریعہ فطری الہام کے ان تمام امور کی اسکو ہدایت کی ہے جو اسکی زندگی اور حفظ نوع کے کفیل ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنے مقررہ درجے سے افراط اور تفریط کی طرف ہرگز مائل نہیں ہوتا اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ تمام کاروبار شروع کر دیتا ہے جو اسکی زندگی میں موجب راحت ہیں۔ مثلاً وہ اپنا گھر بناتا ہے اپنے لئے خوراک تلاش کرتا ہے اور جب ضرورت ہوتی ہے تو ایسا مناسب مقام تجویز کرتا ہے جہاں وہ اپنے چہرے کو بچو کو رکھ کر آسانی اور اطمینان کے ساتھ انکی پرورش کر سکے۔ اگر علم الحیوان کا مطالعہ کیا جاوے تو اس قسم کی صد باتیں معلوم ہونگی جو انسان کے لئے موجب حیرت

ہو سکتی ہیں۔ مگر انسان ان تمام خصوصیات سے بالکل محروم ہے اور اسکو بجائے ان تمام خصوصیات کے قدرت نے ایک نہایت متم باشان فضیلت عطا فرمائی ہے یعنی یہ کہ اسکو اپنی قوت فکر میں بغیر تنہا ہی تصرف کرنے کی آزادی حاصل ہے۔

انسان باوجودیکہ جسمانی حیثیت سے نہایت کمزور اور ضعیف المخلقت پیدا کیا گیا ہے لیکن اس کے دل میں یہ ایک فطری خیال ہے کہ وہ تمام کائنات کا بادشاہ اور شرف المخلوقات ہے۔ پس اسکی جسمانی کمزوری اور عاجزی اسے اس بلند ترین رتبہ پر پہنچنے سے نہیں روک سکتی جو قدرت نے اس کے لئے قرار دیا ہے اور جس کی دھندلی تصویر یہ کبھی اس کے وجدان میں نمودار ہوتی اور فوراً غائب ہو جاتی ہے اور اسطرح پراس دُمید کے پُتے ہیں ایک حالت طاری ہوتی ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس عظیم الشان رتبہ کے حاصل کرنے کی غرض سے جسکی کیفیت اور ماہیت مجہول ہے اور جسکا مخفی احساس نفس میں پایا جاتا ہے، اپنی تمام عقلی اور فکری قوتوں کو صرف کرے۔ یہ رفیع الشان مرتبہ جسکی دہندگی روشنی انسانی وجدان میں کبھی کبھی چمکتی اور خاموش ہو جاتی ہے نفس انسانی کی ایک فطری تمنا ہے مگر اس کی ماہیت کو تعین میں انسانی افراد نے بلحاظ اختلافِ امزجہ و اکندہ و ازمنہ اختلاف کیلئے ہے۔ اور ہر شخص نے حق الامکان نحوہ و فکر کر کے اپنی حالت کے مطابق اس روحانی رنجت کا سراغ لگایا ہے۔ بعض لوگوں نے جسمانی قوتوں اور ہیمنی خواہشوں میں اسکو محصور رکھا ہے۔ انہوں نے زیب و زینت کے لئے مختلف قسم کے سامان ایجاد کر لی اور عیش و طرب کے وسائل میا کرنے میں اپنی کوششوں کا سلسلہ متواتر جاری رکھا ہے جس سے مختلف قسم کے عجیب و غریب پیشے اور فنون لطیفہ پیدا ہو گئے ہیں اور مفید صنعتیں اور حرفتوں کے اصول مدون ہوئے ہیں۔ اور بعض نے حکومت اور سلطنت کو خیال کیا ہے

انہوں نے ممالک کو فتح کرنا اور رعایا کو مسخر کرنا شروع کیا۔ اس سے دنیا میں خونریز لڑائیاں واقع ہوئیں اور ان کے باعث سے ایسے علوم و معارف ایجاد ہوئے جن سے قوموں کو عروج و زوال اور انکی زندگی اور موت کے اصول دریافت ہوتے ہیں اور جنکو قوموں کی تہذیب اور شائستگی کی تدریجی ترقی کے ساتھ نہایت گہرا ارتباط ہے۔ اور بعض نے اُسکو نفسانی ریاضت اور اخلاق کی تہذیب گمان کیا ہے۔ اس سے علوم اخلاق اور علمی مباحث اور فلسفی مسائل پیدا ہوئے جس سے عقلی مادیات میں ترقی اور فکری قوت کے دائرے کو وسعت حاصل ہوئے۔ غرض کہ اسی طرح اختلاف مشارب کے باعث سے انسانی ترقی اس درجہ تک پہنچی ہے جسکو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نفسانی سعادت کی تلاش و جستجو میں یہ نفسانی تحریک اسوقت تک جاری رہی جب تک کہ نوع انسان اس درجے تک نہ پہنچ جائے جو قدرت نے اُسکے لئے قرار دیا ہے۔

اس حیرت انگیز مدافعت کے اثنا میں خداوند تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرماتا اور اُن پر ایسے طریقہ کی وحی کرتا تا جو اُن زمانوں کے لئے مناسب ہوتا تا کہ اگر انسان اُسکی پیروی کرے تو قریب ترین راہ سے دنیوی و اخروی سعادت کے اعلیٰ مدارج پر پہنچ سکتا ہے۔ چند لوگ جن کی ہدایت نوع انسان کی ترقی ایک حالت ہی دوسری حالت پر خدا کو منظور ہوتی تھی وہ پیغمبر و انبیاء کے تھے۔ اور ایک عرصہ تک انکی تعلیم و تلقین اور انکی ہدایتوں پر ثبات قدم رہتے تھے اور اسکے بعد وہ آسمانی کتابوں میں تحریف و تاویل کر کے اُنکو نوع انسان کی رہنمائی کے ناقابل بنادیتے تھے اور بدستور اپنی باہمی مدافعت اور خصامت میں مصروف ہو جاتے تھے یہاں تک کہ زندگی کے قوانین فطرت اُنکو شائستگی کے ایک درجہ پر ترقی کرنے کے لئے آمادہ

کرتے تھے اور خداوند تعالیٰ ان میں ہر ایک رسول مبعوث فرماتا جو شائستگی کے اس
جدید درجہ پر ترقی کرنے میں سب کا پیشرو ہوتا تھا۔ نوع انسان کی تمام قوموں میں باہمی مدد
اور صحت کی یہی حالت رہی یہاں تک کہ انسانی عقل کا نمود درجہ تکمیل کو پہنچ گیا اور اسکو
نیک و بد میں تمیز کرنے کی قوت پیدا ہوئی۔ پس اسوقت خدا نے حضرت سید المرسلین
خاتم النبیین کو ابدی شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ خیالات کی آویزش اور عقلی جنگ
و جدل کے جو آثار اسوقت کرہ زمین کے باشندوں میں دیکھے جاتے ہیں ان سے ڈرنا
نہ چاہئے اور نہ ہیچے کا لانا چاہئے کہ کسی جدید پیغمبر کی بعثت کا زمانہ قریب آگیا ہے کیونکہ
یہ تمام جوش و خروش جو اسوقت ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ چیل چیل جو تمہارے سامنے نظر
آ رہی ہے وہ صرف موجودہ اور آئندہ نسلوں میں اسلام کی حقیقت کے سمجھنے کی سہولت
پیدا کرنے کی غرض سے ہے۔

”سنو بھیجا ایک اتنا فی الکفا ق و
نے انفسہم حتیٰ یبتین لہما نہ
الحق اولہم یلقت برہات اند علی کل
شیء شہید۔“

”اب ہم دکھائی گئے انکو علامتیں دنیا میں اور
انکے نفوس میں تاکہ انہیں ظاہر ہو جاوے
کہ حق کیا ہے کیا ترے رب کا ہر چیز پر مطلع
ہونا کافی نہیں ہے۔“

تکالیف الحیات

زندگی کیا چیز ہے؟ دنیا کی زندگی ایک مسلسل اور دائمی جنگ ہے جسکے ہولناک معرکوں کے سامنے بڑے بڑے تاجداروں کی گردنیں حکمتی ہیں اور جس میں امیر غریب، جاہل عالم، غلام آقا، نادان اور داناء، سب برابر ہیں ایک کو دوسرے پر کسی قسم کی خصوصیت اور ترجیح حاصل نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک ایسا سرشتہ ہے جس میں سے شیریں پانی کا ایک گھونٹ حاصل کرنے کے لئے سخت مصائب و آلام کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات ایسی تلخ کامیاں نصیب ہوتی ہیں جنکا تذکرہ کرنا ہر شخص کو مشکل ہو جاتا ہے۔

کیا تم جانتے ہو کہ انسان کی زندگی کیا چیز ہے؟ انسان کی زندگی ایک نہایت قلیل المقدار مدت ہے جسکے بچ و دم تکالیف اور مصائب حد شمار سے باہر ہیں اس میں انسان کو ایسے حادثات کی تلواروں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے جنکے وار سے نہ تو فولا دی زریں بچا سکتی ہیں اور نہ مستحکم قلعے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جسوقت انسان پیدا ہوتا ہے اسوقت سے یہ حادثات سایہ کی طرح اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ وہن تیر کو پہنچتا پہر جو ان ہوتا اور آخر کار بڑا ہو جاتا ہے مگر تکالیف حیات اور مصائب زندگی کے متواتر حملوں سے اس کو ایک منٹ کے لئے بھی مہلت نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ انسان مجبور ہو کر یہ آرزو کرتا ہے کہ کاش وہ جوان ہوتا اور ان مصائب زندگی سے جن کی برداشت کرنے سے مستحکم اور مضبوط رہتا وہی عاجز رہتا اور جو بوجہ رنج و غم و اشراف المخلوقات ہونے کے اس پر نازل ہوتی ہیں محفوظ رہتا۔

”انا عرضنا الامانة على السموات
والارض والجال فالين ان يحملها
واشققن منها وحملها الانسان“
”جسمن ذمہ داری کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں
پیش کیا تو انہوں نے اُسکو اٹھانے سے
انکار کیا اور اُس سے ڈر گئے اور آدمی نے
بے تامل اُسکو اٹھالیا۔“

انسان تو کوئی آسمانی فرشتہ ہے کہ وہ خواہشوں اور غلبوں اور نیز اُسکی منفعہ کرنیوالی
تفخیوں سے الگ تھلک رہے اور نہ وہ حیوان لاعقل ہے کہ زندگی کی تاثیرات اور اُسکو
الام اور استقام کا احساس اُسکے دل میں کر دے بلکہ خالق عالم نے اُسکو ان دونوں
مزموں کے بین بین ایسے درجہ پر رکھا ہے کہ اگر وہ مباحثہ اپنے نفس کا احترام کرے تو مقدر
عظیم الشان رفعت اور برتری حاصل ہو سکتی ہے کہ فرشتے اُسکی خدمت کو اپنا خسر
سمجھیں۔ لیکن اگر وہ اپنے نفسانی فرائض کی بجا آوری میں کوتاہی کرنے لگے اور بشریت
کے تسلط کا مطیع و متقا ہو جائے تو وہ تنزل اور انحطاط کے ایسے عین گمراہے میں گرے گا
کہ اُسکی ذلیل ترین اور بدترین حالت کو دیکھ کر ادنیٰ حیوانات بھی اُس سے نفرت کریں گے۔

خدا نے ازل سے یہی اُسکی قسمت میں لکھ دیا ہے اور اُس میں ایسی استعداد اور قابلیت
و ولعیت کی ہے جس کی بدولت وہ رفعت اور کمال کے اس مرتبہ پر پہنچ سکتا ہے جو اُسکی
شان کے لائق ہے اور اُسکے دل کو ایک ایسی عقل کا مسکن بنایا ہے جو اُسکے سامنے
تاریک حالات کو روشن کرتی اور خطرات کی قیود سے آزاد کرتی ہے بشرطیکہ مناسب طور
پر اُس سے مشورہ کیا جاوے اور اُسکی ہدایتوں کے مطابق کام نہ ہو انسان کے گرد و پیش
جس قدر مصائب اور شدائد پیدا کئے گئے ہیں اسے یہ عرض نہیں ہے کہ انسان بلا وجہ
عذاب اور مصیبت میں مبتلا رہے یا یہ کہ (لغوۃ بالہ) اُسکی فریاد و فغاں اور آہ و زاری کی آواز

خدا کو خوشگوار معلوم ہوتی ہے بلکہ یہ تمام مصائب اور شدائد انسان کے لئے موجب عبرت اور نصیحت ہوتی ہیں جو اُسکو آئندہ ٹھوکر کمانے سے محفوظ رکھنے اور ہلاکت سے بچاتے ہیں۔
 ”ظہر الفساد فی البر والجرع بالأسبت
 ایدی الناس لیدنی یقہ بعض
 الذی عملوا العاصم یرجعون“

”صرف لوگوں ہی کے کرتوتوں سے
 کیا خشکی میں اور کیا تری میں یعنی ہر جگہ خرابیاں
 ظاہر ہو چکی ہیں کہ لوگ جیسے جیسے عمل کر
 رہے ہیں خدا انکے بعض اعمال کا مزا

انکو چکھتا ہے تاکہ وہ ایسی حرکات سے باز آئیں“

بیشک جسقدر مصائب اور شدائد انسان کو محیط ہیں اور نیرزدہ تغیرات جو اُسکی زندگی میں
 امید و نود و بیم برہم کر کے مایوسی سے بدل دیتے ہیں وہ ہرگز انسان کی سعادت و فلاح
 اور اُسکے حصول مقاصد کے درمیان سدِ راہ نہیں ہیں۔ پس انسان کو مثل اس نافرمان بچے
 کے نہونا چاہیے جس کا باپ اُسکو سستی اور کاہلی سے منع کرتا ہے اور اسلئے وہ اپنے
 شفیق باپ کو ہر جم اور قسی القلب خیال کرتا ہے۔

”اللہ ارف بعبا دہ من ہذا
 ”خدا اپنے بندو پر اس سے زیادہ مہربان ہے“
 جنتقد کہ چڑیا چوٹے پچ پر مہربان ہوتی ہے“

ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں کہ انسان میں اس امر کی استعداد اور قابلیت وعت
 کی گئی ہے کہ وہ رفعت اور برتری کے ان غیر متناہی مدارج پر جن کی تحدید سے شعرا کے
 تخیلات بھی قاصر ہیں ترقی کر سکتا ہے پس جبکہ یہ امر آپ کے نزدیک مسلم ہو چکا ہے تو میں دریا
 کرتا ہوں کہ وہ کوشے و مسائل میں جو انسان کو اس ظلمتکدہ آب و گل سے اٹھا کر اس عالم نور
 میں پہنچانے والے ہیں؟ کیا آپ کا یہ منشا ہے کہ آسمان سے خدا کے فرشتے نازل ہوں

اور انسان کا ہاتھ پکڑ کر اُس رفیع ترین مقام پر کھینچتے ہوئے لچائیں جو قدرت نے اُس کے لئے قرار دیا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بیشک ہمارا یہی منشا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر خالق عالم نے انسان میں وہ تمام عقلی اور فکری قوتیں کیوں ودیعت کی ہیں جن کی طرف ادنیٰ التفات کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے انسان کے دل میں ایک ایسا عجیب تنہا ہی خزانہ ہے جس کے گراںمایہ جواہرات پر غور کرنے میں اُسکی تمام عمر صرف ہو جائے۔ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کے مقابلہ میں زرد جوہر کی کوئی حقیقت نہیں اور جو انسان کو اُس اعلیٰ ترین مرتبہ کی ترقی کے لئے جبراً آواز دے گا وہ کرتا ہے جو دنیا میں اُسکی عظمت اور شان کے لائق ہے۔

”ما وسعتنی ارضی ولا یسعہا عی ولا
 کن وسعنی قلب عبدی المؤمن اللین
 ”میں نہ اپنی زمین میں سما سکتا ہوں اور نہ
 آسمان میں لیکن میں اپنا اُس بندہ کے دل میں
 سما سکتا ہوں جو با ایمان اور نرم خو
 (الودع“

ہے۔

اسے حضرت انسان! آپ اپنے نفس سے غافل اور اپنے اشرف ترین فضل سے بالکل بے خبر ہیں۔ آپ کو ہرگز مناسب نہیں ہے کہ آپ شاعرانہ خیالات کو سن کر جھومنے لگیں اور زمانہ کی مذمت اور گزشتہ اور آئندہ حالات پر نوحہ کرنے میں اُٹھ ساتے ہیں آپ نے اپنی تمام عمر مصائب کا خیال کرنے اور حادثات سے ڈرنے اور نیز ایسے دواڑ کا اوبام اور خیالات خام کے پختہ کرنے میں صرف کی ہے جن سے حیوانات بھی نفرت کرتے ہیں۔ کیا ایسے شخص کے لئے جس کی بلند پرواز فکر آسمان کو ستاروں اور عالم کے عجائبات پر مجبو ہو بہا بات مناسب ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر پستی اور ذلت کے اس درجہ پر اتر آئے کہ وہ ان تمام عظیم الشان مواہب قدرت کو ایسے کاموں میں

صرف کونے لگے جو سراسر موجب رسوائی ہیں اور جب اسکی بد اعمالیوں کے ناگوار نتائج ظاہر ہوں اور اسکو خوابِ غفلت سے بیدار کریں تو مارے خوف کے کانپ اٹھے اور عورتوں کی طرح رونے اور چلانے اور حیرت اور نصیحت کی طرف سے آنکھوں کو بند کر کے آنسو بہانے لگے اور اسطرچر ان اشرف ترین فضائل کو ضائع کرتا رہے جو اسکو اعلیٰ مرتبہ پر پہنچانے کے لئے عطا ہوئے ہیں۔

» ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابته خيبة هلك به وابتلى فتنه القلب على وجهه خس الدنيا والاخرة ذلک هو الخسران المبين «

» اور لوگوں میں کوئی ایسا ہی ہے جو خدا کی عبادت تو کرتا ہے مگر اکثر اکثر اگر اسکو کوئی فائدہ پہنچ گیا تو اسکی وجہ سے مطمئن ہو گیا اور اگر اسپر کوئی مصیبت آپڑی تو جدھر سے آیا تھا اٹھا اور ہر ہی کو لوٹ گیا اسنے دنیا ہی کوئی اور آخرت ہی۔ میرے گناہی کھاتا ہوتا «

اے حضرت انسان! جنکو آپ مصائب خیال کرتے ہیں وہ صرف خدا سے جہاں کا دستِ قدرت ہے جو آپ کو اس غرض و غایت کی طرف متوجہ کر رہے جو آپ کی پیدائش سے مقصود ہے اور تمہاری مسلسل گمراہی نے جس سستی و کاہلی اور جمود و خموشی بتلا کر رکھا ہے اُس سے تمکو بار بار چونکا رہا ہے۔ بیشک جس خالق نے تمکو حیوان اور بھوس مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس پست ترین مرتبہ سے کمال کے اعلیٰ مدارج پر لیجانا چاہے اسنے انسان کے سر پر تین چیزیں ایسی مسلط کی ہیں جنکی مشکلات پر اگر غور کیا جائے اور انکے اسباب اور نتائج کی نسبت فکر کیا جائے تو انسانی سعادت و فلاح کا وہ طریقہ معلوم ہو سکتا ہے جسکو انسان تلاش کر رہا ہے اور جس کی حسرت میں مر رہا ہے۔

حالانکہ وہ طریقہ اُسکی آنکھوں کے سامنے ہے اور ضرورت صرف سہبات کی ہے کہ وہ اس سیدھی سڑک پر روانہ ہو جائے اُسکے بعد منزل مقصود تک پہنچنے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔

دو تین چیزیں جو انسان پر قدرت کی طرف سے مسلط کی گئی ہیں یہ ہیں (۱) طبیعت (۲) نفس الانسانی (۳) بنی نوع انسان۔ طبیعت انسان کے جسم کی اصل ہے جس پر اسکی جسمانی راحت اور نادی صلاح و فلاح کا انحصار ہے۔ جوت انسان پیدا ہوا اور اس مادی عالم میں ڈالا گیا تو اُسکو پیشکار نوائیں فطرت اور عوارض طبعی کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اسوقت وہ برہنہ جسم اور خالی ہاتھ تھا، کوئی ہتھیار اُسکے پاس موجود نہ تھا۔ سورج کی حرارت، زمین کی رطوبت، آسمان کی موسلا دھار بارشیں اور جنگلوں کی لہریں اُسکو تکلیف دیتی تھیں۔ وحشی و زندی اپنے مہیب دانتوں اور تیز پنجوں سے اُسکو ڈراتے تھے غرض کہ ان مصائب کے درمیان انسان ایسے تیر و نکاشانہ بن رہا تھا جن سے کوئی سپر اُسکو محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ پس اگر مثل دیگر حیوانات کے اُسکی قوتیں محدود ہوتیں تو اُسکے لئے ایک منٹ بھی زندہ رہنا ناممکن تھا۔ مگر خداوند تعالیٰ نے اُسکو ایسی قوتیں عطا فرمائی ہیں جن کی مدد سے وہ طبیعت کو مغلوب و مغرور اور نیچر کی قوتوں کو سخر کر سکتا ہے۔ غرض کہ انسان نے عوارض طبعی کے مقابلہ میں اپنی ہمت اور الوال العزیمی کو استقلال کے ساتھ قائم رکھا اور اپنی فکر کے تیز ہتھیار کے ساتھ ہر کہ آرائی کو تاراج کیا۔ ابتدا میں اُسنے ایسی صنعتیں ایجاد کیں جو اسوقت اُسکی حفاظت کے لئے کافی تھیں اور انکی اصلاح میں کوشش کرتا رہا اور تدریجاً ترقی کرنی شروع کی۔ یہاں تک کہ غار و لکی سکونت کے بعد اُسکو مکانات کے تعمیر کرنے پر دسترس حاصل ہوئی اور اسکے بعد کہ وہ درختوں کی جڑوں

اور انکے پتوں سے اپنی قوت لایموت حاصل کرتا تھا زمین کو جو تپنے اور بونے اور علم حاصل کرنے لگا۔ مگر طبیعت ایک لحظہ ہی اُس سے غافل نہیں رہی تاکہ اُس کی اہمیت میں سکوت اور اُسکی حرکت میں سکون نہ ہونے پاوے پس جسوقت وہ کسی کام کو نہایت اتقان اور استحکام کے ساتھ تیار کر کے خارج اوطمن ہوتا تو طبیعت فوراً اُسپر حملہ کر کے اُسکو درہم برہم کر دیتے تھے اور وہ مجبوراً پھر اُسکی اصلاح میں مصروف ہوتا تھا۔ چنانچہ یہی مدافعت اور مخالفت کا سلسلہ ہمارے اور طبیعت کے درمیان آج تک جاری رہا ہے۔

میسلسل اور دائمی جدال و قتال جو ہمارے اور طبیعت کے درمیان ابتداء سے آفرینش سے ہو رہا ہے اُسکا ایک نتیجہ انسان کی وہ مادی ترقی ہے جسکو ہم آج لٹن اور پیرس میں بلحاظ عجیب و غریب صناعات اور حیرت انگیز ایجاد و اختراعات کی دیکھ رہے ہیں۔ اس قسم کے حالات اگر کسی مشرقی شخص کے سامنے بیان کئے جائیں تو وہ کہو دالیکو مجنون خیال کریگا۔ یہ مادی ترقی طبعی طور پر نہایت عظیم الشان ادبی ترقی کو مستلزم ہے کیونکہ مادی ترقی بغیر عقلی قوت کے کام میں لانے کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بدیہی بات ہے کہ یہی قوت تمام انسانی فضائل و کمالات کی بنیاد ہے۔

بس دیکھو جن چیزوں کو ہمارے آباء و اجداد نکالیت اور مصائب خیال کرتے تھے کس طرح انہوں نے انسان کو ترقی اور خوش حالی کے لئے اُکسایا اور اُسکو جیونیت کے گڑھے سے نکال کر انسانیت کی بلندی پر پہنچایا ہے؟ کیا اسکے بعد بھی یہ بات جائز ہے کہ ہم ان مصائب کی مذمت کریں حالانکہ صرف وہی انسانی فکر کو سبب سعادت و فلاح کی طرف متوجہ کرنے والے ہیں؟ کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم بجائے رونسے اور

چلانے کے ایسے وسائل تنہا کریں جو ان طبعی مصائب کی مضر توں کو ملہکا کیسے داسے ہوں؟ جبکہ یہ امر انسانی فکر کی قدرت سے باہر نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا آلہ ایجاد کرے جو بجلی کو گرفتار کر کے افضل السافلیں تک لیجائے تو یہ بات کیونکر اُسکے امکان سے خارج ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی ایسا سیدھا سا وہ طریقہ دریافت کرے جس سے ان کیشروں کے نقصانات کم ہو جائیں جو روئی کی فصل کو بسا اوقات برباد کر دیتے ہیں اور جنکے مقابلہ سے ہمارے ملک کے کاشتکار بالکل عاجز ہیں۔ یورپین قومیں طبعی حادثات کے علل و سبب کا سراغ لگانے کی عادی ہیں اور جبوقت کوئی نیا حادثہ واقع ہوتا ہے تو وہ فوراً اُسکے سبب کی جستجو شروع کر دیتے ہیں اور اُسکا علاج دریافت کر سکتی ہیں تاکہ اُسکا دفعہ ہو یا کم از کم اُسکے نقصانات میں تخفیف ہو۔ وہ اپنی کوششوں میں ہرگز کوتاہی نہیں کرتے حتیٰ کہ آخر کار اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کیونکہ انکو اس امر کا یقین ملی حاصل ہے کہ انسانی فکر میں وہ تمام طریقے موجود ہیں جو انکی آئندہ زندگی کے کفیل ہیں جیسے کہ وہ گذشتہ میں تھے۔ اور یہی انکی موجودہ حیرت انگیز ترقی کا اصلی سبب ہے۔

انسانی ترقی میں دوسری جو چیز موثر ہے وہ خود نفس انسانی ہے۔ یہ موثر نہایت قوی اور اُسکی تاثیر نہایت زبردست ہے۔ پہلے موثر کی نسبت اُسکو صرف یہی امتیاز حاصل ہے کہ وہ مصنوعی ہے۔ ہر ایک انسان اس امر کا احساس کرتا ہے کہ اُسکا وجدان ایک نہایت وسیع میدان ہے جو مختلف خواہشوں اور رغبتوں اور مشیہ امیدوں کا جولا نگاہ بن رہا ہے کوئی شخص نہ ان چیزوں کو اپنے وجدان سے نکال سکتا ہے اور نہ انکی استغناء کر سکتا ہے۔ اس بارہ میں اُس کی تمام کوششیں یقینی بیکار

ہونگی۔ چونکہ یہ خواہشات قوانین محسوسات کی حدتدار سے خارج ہیں اسلئے اعتدال کی میزان میں اُٹکا وزن کرنا ناممکن ہے اور چونکہ یہ عین تحدید کے اعتبار سے باہر ہیں اسلئے انسان اپنی آنکھوں سے اُس مرکز کو نہیں دیکھ سکتا جس کی طرف وہ اضطرابی طور پر کھینچا ہوا جارہا ہے اور نیز چونکہ یہ امیدیں احکام قناعت کی فرمانبرداری سے آزاد ہیں اسلئے اُنکو کسی خاص نقطہ پر ٹھہرانا ناممکن ہے بلکہ خالق عالم کی قدرت اور حکمت کا یہی نشان ہے کہ یہ اندرونی موثرات ہر ایک تدریج سے آزاد اور ہر ایک حد سے تجاوز اور ہر ایک رابطہ اور ضابطہ سے باہر رہیں اور چونکہ ان میں ایک قوی تحریک اور زبردست تاثیر ودیعت کی گئی ہے اسلئے وہ انسان کے وجدان میں مثل اُن موجوں کے ہیں جو مقابل کی سمتوں سے اُٹتی اور نہایت زور و شور کے ساتھ باہم ٹکراتی ہیں۔ اُنکا جوش و خروش اور تلاطم اور تصادم اسقدر ہولناک ہوتا ہے کہ خود انسان جسکے دل سے یہ لہریں پیدا ہوتی ہیں خوف زدہ ہو جاتا ہے۔

اُس شکستہ حال شخص کی طرف دیکھو جو پہلے پُرانے کپڑے پہنے ہوئے اس درخت کے سایہ میں بیٹھا ہوا ہے اور جسکے چہرہ سے مایوسی اور سرسملگی کے آثار ظاہر ہیں۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ اُسکا ظاہر ہی سکون اُسکے باطنی سکون پر دلالت کرتا ہے یا یہ کہ نفردفاقتہ کے صدمات نے اُسکے دل کی پوشیدہ امیدوں اور وجدان لہروں میں سکون پیدا کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ اُسکی حالت ان نفسانی افعلات کے لحاظ سے اُس عظیم الشان شہنشاہ کی نسبت ہرگز کم نہیں ہے جو ایک مذہب اور شاہستہ اور ترقی یافتہ قوم میں تخت و تاج کا مالک ہے۔ کمزور انسان اس گروہ زمین پر محدود جسم کے اندر ایک غیر محدود چیز پیدا کیا گیا ہے۔ اُسکے دل میں جس کی تصدیر

چند انچ سے زیادہ نہیں ہے ایک ناپید اگنا سمندر موجزن ہے۔ وہ کائنات کی محدود اور شہو و چیزوں میں سے کسی چیز پر صرف اس وقت تک اطمینان کر سکتا ہے جب تک کہ اس کو محقق طور پر معلوم نہ ہو جائے کہ اس چیز سے ایک ایسی کشتی نہیں بن سکتی جس کے وسیلہ سے اس ناپید اگنا سمندر کو عبور کرنا ممکن ہو چکی ہو جو نکلے تلاطم کی ہولناک آواز وہ اپنے دل میں سنتا ہے۔ بیشک انسان نے اس چیز کی تلاش و جستجو میں جو اس کے نفس کی تپنا تھا تھا ہے ابتداءء آفرینش سے اپنے مفقود بہر کو کشش کی ہے اور اسی دہن میں اس نے ہر اس تہ کو ٹوٹا اور ہر میدان کو پے سپر کیا ہے اور وہ ہر نشیب میں اترتا اور ہر ایک بلندی پر چڑھتا ہے۔ ان سر توڑ کوششوں کے درمیان اس کو ایسے موانع پیش آتے تھے جو اس کو آگے بڑھنے سے روکتے تھے اور اس طرح اس کو اس چیز کی ماسیت میں جو اس کو کہنے لے جا رہی ہے اور جس کی طرف وہ جا رہا ہے زیادہ بصیرت حاصل ہوتی تھی پس وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتا اور اپنی کوششوں میں بہ نسبت سابق کی کس قدر ترقی کرتا تھا۔ اس کے بعد آگے چل کر ہر اس کو حادثات اور مشکلات دامنگیر ہوتے تھے اور اس کو معلوم ہوتا تھا کہ اس کی غرض و غایت ان تمام امور کی نسبت بالاتر ہے۔ اسی طرح رفتہ رفتہ اس نے سستی سے بلندی کی طرف ترقی کی ہے۔ اور اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ جب انسان کا نفس اپنی توانا کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کو بجائے زمین میں تلاش کرنے کے جیسا کہ پیشتر اس کی عادت تھی اب آسمان میں تلاش کرتا ہے۔

انسانی ترقی میں تیسری چیز جو موثر ہے وہ نوع انسان ہے یہ بذات خود اور مستقل طور پر موثر نہیں ہے لیکن سابق موثر کا نتیجہ ہے۔ چونکہ نوع انسان میں جو سخت ترین

الغالبات ہوئے ہیں وہ اسی موثر کے نتیجے ہیں اس لئے ہم نے اسکو مستقل موثر تسلیم کر لیا ہے۔
 ہم مکرر بیان کر چکے ہیں کہ انسان اس امر میں تمام کائنات سے متنازع ہے کہ اس کی
 خواہشیں اور عینیتیں ہر قسم کی تیسو سے آزاد اور اس کے انفعالات ان تمام حدود سے تجاوز
 ہیں جو تصور کے احاطہ میں آسکتی ہیں۔ بخلاف حیوانات کے کیونکہ وہ ایسے قواعد کے
 اندر محدود پیدا کئے گئے ہیں جسے وہ ہرگز تجاوز نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں۔ پس جبکہ
 یہ بات محقق طور پر آپ کو معلوم ہو چکی ہے تو آپ خیال کر سکتے ہیں کہ اس فطری بنی قیصری
 کے عالم میں اسکی کیا بری نوبت ہوتی اگر اسکی زندگی میں ایسے امور پیش نہ آتے جو اسکو
 مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشوں اور عینتوں کو توسط اور اعتدال کے نقطے سے آگے
 نہ بڑھنے دے۔ کیا آپ ہمارے ساتھ اس امر کا اقرار نہیں کرتے کہ اس صورت میں اسکا
 وجود صنفِ ہستی سے معدوم ہو جاتا۔ یا اگر باقی رہتا تو وہ ایک ایسے سیلاب کے ساتھ
 بہتا ہو چلا جاتا جسکو وہ منزل مقصود پر پہنچا نہ پائے الا خیال کرتا ہے اور آخر کار اسکا یہ خیال
 باطل ثابت ہوتا اور نہایت بدترین حالت کی موت اسکا کام تمام کر دیتی۔

فرض کرو ایک شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ حقیقی سعادت صرف دولت و ثروت سے
 حاصل ہوسکتی ہے مگر نہ دولت و ثروت کے انواع و اقسام محدود ہیں اور نہ اسکی کوئی حد
 و انتہا اسکے ذہن میں منقوش ہے۔ پس میں پوچھتا ہوں کہ اس خطرناک راہ میں جو انسانی
 خصائل کے لئے ایک مہلک چیز ہے اسکی کیا حالت ہوگی اگر اسکے سامنے ایسے مانع
 پیش نہ آئیں جو اسکو تھوڑی دیر کے لئے روکیں اور اسکو اس معاملہ میں غور و فکر
 کرنے کے لئے مجبور کریں کہ مثلاً اگر وہ ہزار برس تک زندہ رہیگا اور حصول دولت و ثروت
 میں کوششوں کا سلسلہ برابر جاری رکھیگا تاہم وہ اپنی انتہائی امیدوں کو نہیں پہنچ سکیگا یا

مثلاً اگر وہ متارون وقت ہی ہو جائیگا تب ہی اُسکو سعادت و فلاح حاصل نہ ہوگی۔
 بیشک جنے انسان کو پیدا کر کے اُسکے خیالات کو ہر قسم کی قید و سے آزادی عطا
 فرمائی ہے اُسی نے اُسکے مقابلہ میں ایسے مانع پیدا کئے ہیں جو ان کو افراط سے باز رکھنے
 والے ہیں۔ اور نیز اُسے ایسے اسباب پیدا کئے جو تقریب سے روکنے والے ہیں۔ جو
 امور انسان کو تقریب سے روکنے والے اور پیش قدمی کے لئے اگساٹنے والے ہیں اُن کو
 ہم گذشتہ فصلوں میں بیان کر چکے ہیں۔ مگر وہ موانع جو اسکو افراط سے باز رکھنے والے
 اور مطالب اور مقاصد میں لفظ اعتدال پر قائم رہنے کے لئے مجبور کرنے والے ہیں
 ان میں سب سے زیادہ اہم خود ہی نوع انسان کی مقاومت اور مزاحمت ہے۔ یہ عزت
 دو بڑی قسموں پر منقسم ہوتی ہے۔ اول ایک قوم کے افراد کی باہمی مزاحمت ہے۔ اور دوم
 وہ مزاحمت ہے جو زندگی کے کاروبار میں قوموں کے درمیان ہوتی ہے۔ یہی دونوں قسمیں ”تنازع البقا“
 (struggle for existence) کے نام سے موسوم ہوتی ہیں اور انہیں دونوں
 کی بدولت انسان کو اُن تین عظیم الشان امور کا سبق حاصل ہوا ہے جنہر قوموں کی زندگی
 کا انحصار ہے۔

ان عظیم الشان امور میں اول یہ ہے کہ اپنے حق کو کسی وقت بھی غفلت جائز نہ رکھنا کیونکہ
 اگر ایسا ہوگا تو قوم بالکل انہر بجے سے گرجائیگی۔ دوم قواعد عدل سے واقف ہونا کیونکہ جو
 اور ظلم کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اُسکی ہمسردوسری قومیں دشمنی اور عداوت پر آمادہ ہو جاتی ہیں جس
 سے اُسکی حالت تنہا ہی کے قریب پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنے تمام حقوق سے محروم
 ہو جاتی ہے۔ سوم تمام نوع انسان کا پوری طرح احترام کرنا۔ تینوں امور جو بشرط کہ کاربہ
 کا معیار میں اسی طرح وہ ان عظیم الشان قوموں کے درمیان جو آزادی اور استقلال کی

نعمت سے متعمق ہیں باعث نظام ہیں۔ پس اگر کوئی صاحب استقلال قوم اپنی ہمسایہ قوموں کے ساتھ مقابلہ کرنا ترک کر دے تو یہ امر ضروری ہے کہ وہ اپنے مطالب اور مقاصد میں اُس سے آگے بڑھ جائیگی اور وہ قوم اُن تمام وسائل سے محروم ہو جائیگی جن پر اُس کی زندگی کا قیام منحصر ہے۔ کوئی شخص ان ترقی کرنے والی قوموں کو ظالم نہیں کہہ سکتا بلکہ یہی قوم ظالم اور گندگار شمار کی جاوے گی جس نے ان تمام قوتوں کا استعمال کرنا ترک کر دیا ہے، جو قدرت نے اُس میں ودیعت کی تھیں۔ جو شخص انسانی گردہوں کے حالات پر غور کرے گیگا اُسکو انکی باہمی سابقت اور مزاحمت کے عجیب و غریب واقعات معلوم ہونگے۔ امر دوم عدل ہے۔ اسکی ادنیٰ خاصیت یہ ہے کہ جس قوم پر اسکا مبارک سایہ پڑتا ہے اُسکے افراد میں اپنے حقوق کی نسبت ایک دوسرے پر کلی اطمینان ہوتا ہے اور کسی کو کسی سے جو بڑی تعدی کا اندیشہ نہیں رہتا اس سے افراد قوم کے درمیان اتحاد و ارتباط پیدا ہوتا ہے اور وہ متفق ہو کر اپنی مشترک غرض کے حاصل کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں اور وہ مشترک غرض تمام قوم کی فلاح و بہبود ہے۔ عدل کے بہترین نتائج کی اگر کوئی محسوس دلیل دیکھنا چاہے تو اُسکو موجودہ اور گذشتہ قوموں کی تاریخ پر منطبق تحقیق غور کرنا چاہئے۔

نوع انسان کے احترام کی خصلت جو وقت کسی زندہ قوم کے نفس میں راسخ ہوجاتی ہے اُسکے مقابلہ میں وہ تمام ہتھیار کند ہو جاتے ہیں جو زندگی کی کشمکش (تنازع البقاء) کی تاثر سے اُسکی طرف اُٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمسایہ قوموں کی حرص و طمع کی ہر کھٹی پہلی آگ خاموش ہوجاتی ہے اور اُسکو اپنی اس خصلت کی وجہ سے استعدا اطمینان ہوتا ہے جس قدر اُسکو اپنی غفلت اور قوت پر نہیں ہو سکتا۔

اب ہم اپنے اصلی مضمون کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تینوں صوبہ

موثرات (یعنی طبیعت اور نفس انسان اور بنی نوع انسان) اور انکے ساتھ بے شمار
فروعی نوعیں فطرت جو انسانی ترقی کا باعث ہیں انکو خالق عالم نے اسلئے مسطوط کیا ہے
کہ انسان وحشت اور حیوانیت کے درجے سے شائستگی اور انسانیت کے درجے پر
ترقی کرے۔

الدین محمد

مذہبی اور علمی گروہوں میں جو معرکہ آرائی آپ دیکھتے ہیں وہ قریب زمانہ کی سیدو
نہیں ہے۔ ہیکوٹلیج سے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت قدیم زمانوں میں اکثر قوموں کی
یہی حالت تھی ان دونوں فرقوں کے درمیان جدال و قتال کا سلسلہ برابر جاری
رہتا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے زمانہ کی نسبت قدیم زمانوں کے علمی اور مذہبی
جدال و قتال نہایت سخت اور برباد کن ہوئے تھے۔ اکثر قوموں کے فلاسفہ قتل کئے
گئے، زہر سے ہلاک کئے گئے اور آگ میں جلائے گئے اور انکا صرف یہی جرم تھا کہ
وہ اپنے ہموطنوں کی عقلوں کو روشن اور اوبام اور خرافات کی زنگ سے صاف کرنا چاہتے
تھے۔ مگر ہمارے زمانہ میں جیسا کہ میسیو برٹلو (M. Berthelot) کا قول ہے علم کو
پوری آزادی حاصل ہو چکی اور یہ خطرہ باقی نہیں رہا کہ علم پر مذہب کو یہ کہی علیہ حاصل
ہو سکے میسیو برٹلو کا یہ قول بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم اہل مغرب کی اکثر تالیفات
دیکھتے ہیں جو مذہب کی نسبت طعن و تشنیع سے بھرپور ہوتی ہیں جس سے ہمکو معلوم ہوتا ہے
کہ یہ لوگ مذہب سے اس طرح نکل گئے ہیں جس طرح تیرکان سے نکل جاتا ہے۔

انہوں نے صرف اسی پر کتفا نہیں کی بلکہ وہ مذاہب کو صفحہ ہستی سے محو ہو جانے کی دہکی دے رہے ہیں۔ کیونکہ انکے خیال میں وہ علمی قواعد اور ان اصول فطرت پر منطبق نہیں ہے جو انسان کو ترقی دینے والے ہیں۔

بیسویں صدی میں کونٹان (Benjamin Constant)

نے ایک کتاب تالیف کی ہے جسکا نام (مذہب اور اسکا سرچشمہ اور اسکی شکلیں اور اسکی ترقی) ہے۔ اس کتاب میں مولف نے ان امراض سے بحث کی ہے جنہوں نے ہلال اعتقادات کی مدد سے انسانی گرد و ہونکے جسم کو کملا ڈالا ہے۔ اور اسکے بعد اسے فیضیہ کیا ہے کہ ان مریضوں کا علاج شخصی آزادی، کائنات کی آزادی، اعتقاد کی آزادی اور بالاجمال تمام ضروری آزادیوں کے بغیر ناممکن ہے۔ اسکے بعد اس نے لکھا ہے کہ اس طریقہ سے مذاہب اپنے ہر قسم کے رنگ اور میل سے پاک صاف ہو جائیگی۔ مگر ہمسکو خیال نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے۔ کیونکہ مذہبی اصول اور قواعد میں سے کوئی اصل اور قاعدہ ایسا نہیں ہے جسکو رنگ نہ کہا چکا ہو۔ اور چونکہ یہ اصول اور قواعد علم کے منافی ہیں اسلئے یہ امر یقینی ہے کہ تمام مذاہب اور ادیان بالضرور صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جائیگی، ہمکو نہایت تعجب ہے کہ ایک نہایت مشہور اور نامور عالم بغیر کسی ہتھکنڈے کے تمام مذاہب کی نسبت زوال کی پیشین گوئی کرے۔ حالانکہ اسے تمام مذاہب کا اصول پر غور نہیں کیا۔ کیونکہ اگر وہ اسلام پر غور کرتا اگرچہ پر غور سطحی اور سرسری ہوتا تاہم اسکو محقق طور پر یہ بات معلوم ہو جاتی کہ اسکا کوئی اصول علم سے متناقض نہیں ہے جیسا کہ آئندہ تہمت لگائی جاتی ہے۔ اس فصل میں ہم وہ سخت ترین مطاعن نقل کرتے ہیں جو یورپ کے مشاہیر علمائے مذاہب کی نسبت عائد کئے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اہل یورپ

کے علمی خیالات کا رجحان معلوم ہو جائے اسکے بعد ہم اسلام کے اصول بیان کر سکیں گے تاکہ محقق طور پر ثابت ہو جاوے کہ اسلام انسانی فطرت کی انتہائی تمنا ہے۔
 ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ مسیو کوستان نے تمام مذاہب کی نسبت زوال کی پیشین گوئی کی ہے۔ اب ہم صرف اس قدر کہنا چاہتے ہیں کہ اسے اپنے دعوے کو فلسفی طور پر ثابت کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ”ہر ایک قاعدہ خواہ وہ موجودہ حالت میں کتنا ہی مفید ہوتا ہو ہم ہمہ الام ضروری ہے کہ اسکے ساتھ کوئی نہ کوئی شلح ایسی ضرور لگی ہوگی جو آئندہ زمانے میں ترقی میں سد راہ ہوگی۔ کیونکہ وہ قاعدہ ایک عرصہ کے بعد ایک ساکن شکل اختیار کر لینگا جس کا اتباع انسانی عقل کے لئے اپنے اکتشافات میں جن کی روز بروز ترقی ہوتی جاتی ہے ناممکن ہوگا۔ اور جب ایسا ہوگا تو اس منجمد قاعدہ کا مذہبی احترام دلوں سے منقوع ہو جائیگا اور ایسے اصول و قواعد کی تلاش ہوگی جو ان جدید ترقیات و اکتشافات کے منافی نہیں ہیں۔“

علماء پورے پورے نے نہایت تحقیق اور ترقیق کے ساتھ انسان کا مطالعہ کیا ہے اور انہوں نے وہ طریقہ دریافت کر لیا ہے جس پر انسان کو سعادت و فلاح حاصل کرنے کی غرض سے چلنا ضروری ہے۔ ان کو معلوم ہوا ہے کہ انسان صرف اسی وقت اپنا وہ اہم فرض ادا کر سکتا ہے جس کو اعلیٰ قدرت کے آئینہ کی طرح دیکھ کر وہ اپنی تمام خصوصیات اور توانو کو خود اوس کو عطا فرمائی ہیں، کام میں لاوے اور اپنی فطری خصالت اور غلبت کو قتل نہ کرے۔ اسکے بعد انہوں نے گذشتہ زمانہ پر نظر کی، ان کو معلوم ہوا کہ جس چیز نے انسان کو اس رفیع ترین مقام پر پہنچنے سے باز رکھا ہے جو قدرت نے اسکے لئے تیار کیا ہے وہ ان لوگوں کے احکام کی فرمانبرداری ہے جو وہ جانی رکوسا اور مذہبی پیشرو ہونے کے

مدعی تھے۔ علمائے یورپ نے ان لوگوں پر سخت طعن و تشنیع کی ہے اور انکی تعلیمات کو انسانی منزل کا موجب ٹھہرایا ہے۔ اس سلسلہ میں علامہ ویرش نے مذہب کی نسبت مستحکم کے لہجہ میں لکھا ہے کہ ”مذہبی فضیلت اور بالخصوص اعلیٰ درجہ کی فضیلت جو ادبیا و ائمہ کے ساتھ منحصر ہے یہ ہے کہ تم سیاسی اور تمدنی زندگی کو خیر باد کہو اور تمام دنیوی کاروبار کو مثل ایک لغو اور باطل چیز کے ترک کرو۔ تاکہ تمہارے لئے یہ امر ممکن ہو کہ تم رنج و غم اور شکستہ دلی کے ساتھ جنت کے انتظار میں سو کتے رہو۔ اور اپنی تمام طبعی حصلتوں اور زینتوں کو قتل کر ڈالو اور اپنے نفس کو مٹا دو“ علمائے یورپ کی رائے ہے (جس کی حسی دلیل انکے سامنے موجود ہے) کہ انسان کی ترقی علم کی ترقی اور اسکے نشو و نما پر منحصر ہے اور علم کی ترقی اور اس کا نشو و نما اس بات پر موقوف ہے کہ عقل کو اسکی فتیو د سے آزاد کیا جائے اور علمی مباحث کے لئے کسی قسم کی کوئی مزاحمت اور روک ٹوک باقی نہ رہے تاکہ اس مزاحمت سے وہ بدترین نتائج پیدا نہوں جو قدیم زمانوں میں علمی اور مذہبی گروہوں کے باہمی جدال و قتال سے پیدا ہوئے تھے۔ مسیڈ بلاک (Bloch) کہتا ہے کہ ”قوت فکری کی ترقی اور کائنات کی چیزوں کی نسبت صحت کے ساتھ حکم لگانا علم کی نشو و نما پر منحصر ہے۔ ہم اپنی معلومات کی ترقی اور اشیاء کی نسبت نہایت تدقیق کے شعور و فکر کرنے کے ذریعہ سے ایسے نتائج پر پہنچے ہیں جنہوں نے ہماری اکثر سابقہ گمراہیوں کو مٹا دیا ہے۔“

علمائے یورپ کا اعتقاد ہے کہ عقل اور علم کی آزادی پر انسان کی مادی اور دینی سعادت و فلاح کا انحصار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب قدیم زمانہ کی تاریخ لکھتے ہیں تو بے دریغ و غضب کا اظہار کرتے ہیں۔ اسکے متعلق علامہ لاروس کے اقوال میں سے

ہم ایک چوڑا سا لکڑہ نقل کرتے ہیں۔ وہ لکڑہ ہے کہ جب کہ ہم کہتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ ہم معقول چیزوں کا اعتقاد رکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، پر وہ انسانی عقل کے مطیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عدل و ظلم اور خیر و شر کے درمیان تیز کر نیکی دعویٰ کرتی ہے۔ اور جبکہ وہ عقل اور بصیرت اس قدر اندھا کر دیتے ہیں کہ کرامات اور خوارق عادات اسکو بالکل معمولی اور عادی امور معلوم ہوتے ہیں اور وہ مفید کو سیاہ اور بدی کو نیکی سمجھنے لگتی ہے تو مذہب اگر کہتا ہے کہ اطاعت کرو۔ کس کی اطاعت کریں؟ آیا عقل کی اطاعت کریں؟ اپنے پیر نحل فرائض کی؟ دلی احساسات کی؟ حقیقی قوانین فطرت کی جو انسان کے لئے مفید ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مگر تم اندھے بنکر اُس شخص کی اطاعت کرو جو خدا کے نام سے حکم دیتا ہے اگرچہ وہ بادشاہ کے قتل کرنے یا آپا کے مار ڈالنے کا حکم دے یا ایک قتل عام برپا کرنے پر آمادہ کرے۔ کیونکہ تجھ میں نہ روح ہے اور نہ ضمیر۔ بلکہ تو خدا میں فنا ہو چکا ہے۔

موجودہ مذاہب کی نسبت علماء یورپ کی مخالفت اور عداوت اس درجہ تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن کیا اس سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ انہوں نے دین کو اس خیال سے بالکل ہٹا دیا ہے کہ وہ اپنے علوم و فنون کی باعث انسان اور کائنات کو پیدا کرنے والے کے سامنے گردن جھکانے سے بالکل مستعفی ہو گئے ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ اہل مذاہب کے ساتھ اس امر کا اقرار کرتے اور علیٰ مباحث سے استدلال کر کے اسکو ثابت کرتے ہیں کہ مذہبی احساس نفس انسانی میں ایک فطری اور خلقی امر ہے جو اپنی وضاحت اور تاثر کے لحاظ سے اُس احساس سے ہرگز کم نہیں ہے جو انسان کو غذا کی ضرورت کا ہوتا ہے۔ علامہ جیسلر (Gesler) جو جرمن کا ایک مشہور

فلاسفہ نے اپنی کتاب تاریخ الاعتقادات میں لکھا ہے کہ ”مذہب مثل اس احساس کے جس کا وہ نتیجہ ہے ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ مگر مذہبی علوم مثل دیگر علوم و فنون کے ہیں جو رفتہ رفتہ اُس قدر ترقی کرتے جاتے ہیں کہ حسبِ قدر کہ انسانی عقل ترقی کرتی ہے۔ اور ایسا ہی تعلق ہمیشہ حقوق اور علم قوانین کے درمیان موجود رہتا ہے۔ حقوق میں تغیر تبدیل نہیں ہوتا مگر علم قانون میں ہمیشہ تغیر سوتا رہتا ہے اور اسکی اصلاح ہوتی جاتی ہے۔“

مسیکارسنٹ رینان (M. Earnest Renan) اپنی کتاب تاریخ الادیان میں لکھتا ہے کہ ”ممکن ہے کہ وہ تمام چیزیں جسے ہم کو محبت ہے اور جن پر ہماری زندگی اور ہمارا عیش و آرام منحصر ہے معدوم ہو جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ عقل کی آزادی اور صغت و حریت کی آزادی باطل ہو جائے لیکن یہ امر محض ناممکن ہے کہ تمدن جو انسان کی فطری خصلت ہے دنیا سے معدوم ہو جائے بلکہ وہ ابداً آباد تک باقی رہے گی اور مادی مذہب کے بطلان پر ایک ناطق دلیل ہوگی جو انسانی فکر کو جہانی زندگی کی شرمناک سنگیوں میں محصور رکھنا چاہتا ہے۔“

غرض کہ مستند علمائے یورپ کے ایک گروہ کثیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان کے نفس سے تمدن کی فطری خصلت کا زائل ہونا ایسا ہی محال ہے جیسا کہ الفت اور نفرت کی خصلت کا زائل ہونا۔ لیکن تاہم یہ بھی اسکے نزدیک ثابت ہو چکا ہے کہ موجودہ مذاہب میں سے کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو موجودہ اور آئندہ تمام انسانی گروہوں کا عام مذہب ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کیونکہ اسکے خیال کے مطابق ان تمام مذاہب کے اصول علمی قواعد پر منطبق نہیں ہیں۔ بلکہ اکثر مذہبی نصوص عقلی ہدایات کے برخلاف ہیں۔ اور اُسے اکثر امور کو ایسے طور پر تفسیر کیا ہے جو انسانی

خیالات اور اوراکات کی جو وہ آزادی کے منافی ہیں۔ اسی وجہ سے یورپ کا ایک فلاح
 کہتا ہے کہ مذہب دنیا سے نیست و نابود ہونیوالا نہیں ہے اگر اُس کے اصول و قواعد
 حدود اور تیسروں سے آزاد ہوں جیسا کہ انسان کو غیر متناہی مدارج تک ترقی کرنیکی آزادی
 حاصل ہے۔ اور نیز اسی وجہ سے بعض علماء یورپ کا قول ہے کہ ”موجودہ مذہب
 میں سے اگر کوئی مذہب اُس دینی احساس میں جو انسان کی جبلت میں فطری طور پر راسخ
 ہے اور زندگی کے مطالب اور فرائض میں اتفاق اور اختلاف پیدا کر سکتا ہے اور اُس
 مقام تک ہمارا ساتھ دیکتا ہے جہاں تک ہمکو علمی مباحث نے پہنچایا ہے تو ہم قطعی
 طور پر اُسکا اعتراف کرنا لازم آتا ہے“ لاروس مذہبی نظامات کی نسبت طعن کرنے کے
 بعد لکھتا ہے کہ ”جو چیز انسان کو اپنے فرائض کے ادا کرنے پر آمادہ کرتی ہے وہ مذہب
 نہیں ہے بلکہ وہ عام خیال اور قوت طبیعت اور نیز وہ احساسات میں جنکی نشو و نما
 سوسائٹی اور خاندان کے درمیان ہوتی ہے۔ جسقدر کہ معلومات اور تمدن کا دائرہ
 وسیع ہوتا جاتا ہے اُسقدر یہ عام خیال ہی اپنی موجودہ سطح سے اونچا ہوتا جاتا ہے۔
 اگر آپ مذہب کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ وہ ایسے عمدہ خیالات کا مجموعہ ہے جو تمام انسانی
 افراد کو ایک ایسی سوسائٹی میں مربوط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جسکی افراد مادی فوائد
 سے متمتع اور روشن خیال ہوں تو بیشک اس صورت میں آپ کا یہ قول بالکل صحیح ہوگا
 کہ مذہب نوع انسان کے لئے ایک ضروری اور لازمی چیز ہے۔“

یہ امر کہ انسانی عقل خواہ ترقی کے کسی درجہ پر پہنچ جائے مگر وہ بغیر مذہب کے
 زندہ نہیں رہ سکتی اسکی محسوس دلیل یہ ہے کہ علماء یورپ کے ایک جم غفیر نے
 ایک مذہب تصنیف کیا ہے جسکا نام انہوں نے ”مذہب طبعی“ رکھا ہے۔ اس جدید مذہب کے

ایسے اصول و قواعد مقرر کئے گئے ہیں جو حقیقی براہین اور حسی اور عیانی دلائل سے ثابت ہو چکے ہیں۔ آگے چلکر جہاں ہم اسلام کے اصول کی نسبت گفتگو کرینگے وہاں اس جدید مذہب کے اہم اصول ہی نقل کرینگے تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے مذہب میں کسی قسم کی بحث و گفتگو کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔

» اَفْعِدِیْنَ اِلٰہِیْہِمْ «
 بیغوث و لا سلم
 صر فی السموات والارض
 طوعا و کرہا و ایلہیہم
 (کسی اور دین کے سوائے اللہ کے دین کے سوائے)
 (کسی اور دین کے تلاش میں نہ ہونا کہہ دینا)
 (جو فرشتے آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں چاروں طرف اس کے حکم بردار ہیں اور اس کی طرف سب کو ٹکرائے جاتا ہے۔)

ماہو الاسلام

اسلام کیا چیز ہے

کوئی تاہین ہے جو اسلام کی نسبت لکھنا چاہے اور اس مقصد علی کو پورے طور پر بیان کرے تاہین کیا اقرار نہ کرے۔

اور کوئی حکیم ہے جو اس مذہب کے حقائق و دقائق اور اس کی عجیب و غریب حکمتوں کی تفصیل کرنا چاہے اور اس کو اپنے غر و تصور کا اعتراف نہ کرنا پڑے۔

» وَلَوْ اَنَّ مَآئِیَ الْاَرْضِ «
 (اور زمین میں جس قدر درخت ہیں اگر

صِدِّقٌ تَجَسَّوْۥ
 أَقْلَامُ وَالْبَحْرُ
 يَمْدُۥ مِیۡنُ
 بَعْدُۥ مَسْبُوعُ
 اَلْجَبَّیۡ مَا نَفَدَتْ
 کَلِمَاتُ اللّٰهِ

(اُن سب کے) قلم ہوں اور سمندر کی (سیاہی)
 اور وہ بھی اسطر چسکہ اس کے
 (ہو چکے) پیچھے (ایسے ہی) سات سمندر
 (اور) اُنکی مدد کریں (غرض ان تمام قلوب اور ان
 سیاہیوں سے خدا کی باتیں لکھی جاویں تو یہی) تو خدا کی
 باتیں تمام ہوں۔

کس قدر عمیق علم اور بلند طبیعت اور وسیع معلومات کے ساتھ انسان کو متصف
 ہونا ضروری ہے تاکہ ان ازلی وابدی نوامیس کا سمجھنا اور سمجھنا ناممکن ہو چنے صدیاں کی جلد
 دو قرن کے قرن گزرتے چلے جاتے ہیں اور وہ اپنی پہلی ہی حالت پر قائم ہیں۔ جس قدر
 زمانہ گزرتا جاتا ہے، اُنکی رونق شباب بڑھتی جاتی ہے اور ہر قرن جدت کے ایک
 زریں چادر اُتار دینا ضروری ہے، اُنکی ماہیت اور حقیقت کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں
 جنکی بصیرت کو خداوند تعالیٰ نور عرفان سے روشن کرتا اور جنکے آسمان فکر پر آفتاب علم
 پرتو افکن ہوتا ہے۔

”وَلِلّٰهِ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا
 لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا
 اِلَّا الْعَالَمُونَ“

”اور ہم یہ (چند) مثالیں لوگوں کے
 (سمجھانے کے) لئے بیان فرماتے ہیں
 اور سمجھ دار ہی اُنکو سمجھتے ہیں۔“

میں نہایت آزادی استقلال کے ساتھ کہتا ہوں اور علم و عقل دونوں میرے
 دھوسے کی تائید کرتے ہیں کہ اسلام ہی وہ اعلیٰ ترین کمال ہے جس پر ترقی کرنے کے
 لئے انسان پیدا کیا گیا ہے اور جو انسان ترقی کے مراتب میں انتہائی مرتبہ ہے۔ اور

جس کی تلاش اور جستجو کی غیبت انسان کی فطرت میں خلقی طور پر رکھی گئی ہے۔ بلکہ اسلام ہی انسانی نفس کی تہائی تمنا کے لیے تلاش کی جو کج گوشت آسوا یک ایسا فطری میلان ہے جو نہایت عظیم الشان غرض و نیت اور مسیح تدرین نقطہ کمال کی طرف ہوسکتا ہے۔ اور وہ ہر زمانہ اور ہر عہد میں اُس عزیز الوجود اور نامثال چیز کی تلاش میں (جس کے حصول سے ہر نعم سے راحت اور تمام امیدوں اور خواہشوں میں قناعت میسر ہو جاتی ہے) کوشش کرتا رہا ہے۔

غرض اسلام ہی وہ انتہائے کمال ہے جس کی جستجو میں بڑے بڑے حکما چل بسے اور جس کی حقیقت کے دریافت کرنے میں علما نے اپنی عزیز عمریں صرف کر دی ہیں۔ اسلام ہی وہ قانونِ حکم اور ناموسِ اعظم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس نوعِ ضعیف (انسان) کو عطا فرمایا ہے تاکہ اُس کے ذریعہ سے انسان کی دینی اور دنیوی دونوں حالتیں درست ہو کر سعادت و آبرین حاصل ہو۔ اور ہر قسم کی مصائب اور شدائد میں انسان اُس پر پورا اُسی کی طرف رجوع کرے۔ خداوند تعالیٰ سے نوعِ انسان کو یہ دین جو زمانہ کا ترازو اور تمام ادیانِ سابقہ کا ختم کرنے والا ہے اسوقت عطا فرمایا جبکہ انھیں عقل کا نشوونما و تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ تاکہ وہ خدا کی طرف سے اُس کے بند و پیچیدہ ہو۔ جو عدل اور حق کو ظاہر کر پوالی ہو اور ہر کو ہدایت کی شاہراہ کی طرف ترقی پانے والی ہو۔ اور تاکہ انسان کو عقل کی تکمیل کے بعد اُس سے اُکار کرنے کا کوئی جیساہ اور نہ اُس کی تردید کرنی طاقت باقی رہے۔

اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے علومِ طبعی نے (غیر سہبات کو کہ علماءِ طبیعیات کو اس کا علم جو خدمت کی ہے۔ حتیٰ کہ موجودہ صدی میں مذہبِ اسلام کے نصیحتوں سے زیادہ روشن اور واضح ہو گئی ہیں اور جس طرح سورج کی کرنیں پانی میں سرایت کر جاتی ہیں اُس سے زیادہ آسانی کے ساتھ وہ غیبتوں عقل میں نفوذ کر جاتی ہیں۔ کوئی قاعدہ جو تجربوں سے ثابت ہوا

اور کوئی نظر یہ جو اس کی مدد و ثابت ہو اور دیکھا نہیں پایا جاتا جو انسانی تہذیب و شائستگی کی ترقی میں مؤثر ہو اور وہ کسی آیت قرآنی یا حدیث نبوی کی صلیحہ باز گشت نہ ہو جتنی کہ دیکھنے والی کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علما و مروجے زمین کی طرف جس قدر رکوش اور سرگرمی انسانیت کی شان کی ترقی دینے میں ظاہر ہو رہی ہے اس کا مقصود صرف یہی ہے کہ مذہب اسلام کے قواعد کی صحت اور صحت پر لاکھ قیام کو قائم کر جائیں۔

”سنو ھیمہ آباتنا فی الافاق و فی“ ”عقرب ہم ان کو کوکبا پنی (قدرت کی) نشانیاں (دنیا کے) انفسہم حتی یمتین لھما اند الحق“ اطراف میں (بھی) دکھائی گئے اور اُن کے پوزمیان میں (بھی) یہاں تک پہنچے اور لکھن بربط اند علی کل شئی و ظاہر ہو جائیگا کہ یہ (قرآن) برحق ہے اور (پھر) ہمیں یہاں (تمہاری شئی کو) یہ بات کافی شہید۔“ نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا شاہد حال ہے۔

ہمارے گذشتہ بیان کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی وسیلہ اور کسی طریقہ کے ساتھ اسلام کی موجوں کی روانی کو روکا جائے کہ ممکن نہیں ہے۔ اور جس طرح انسانی شائستگی اور نفسانی ترقیات کو روکنا اور علمی اور عملی مسائل کو جو انہماک دریافت ہو چکے ہیں نہایت دانا بود کر کے نوع انسان کو اس کی ابتدائی وحشت اور بہالت کی طرف واپس لوٹانا محال ہے بلکہ شبہ اسی طرح ہلام کو روکنا ناممکن ہے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جس پر تمام انسان اور جنات بھی متاثر نہیں ہو سکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔

”یرید دن لیطفوا نوراً للہ“ ”(یہ لوگ) چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بانو اھم دیلے للہ“ اپنے منہ سے (پھونک مار کر) بھجادیں اور اللہ تو اپنے نور کو (کامل طور پر) پہنچا کر رہیگا۔“

اب ہم خدا کی تائید اور اس کی توفیق پر ہر دوسرے کے اپنا مقصود شروع کرتے کرتے ہیں۔ ہمارا دعوئے جس کو ہم اس کتاب میں ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ ہے کہ وہ تمام

اصول اور قواعد جو جدید شائستگی کی بنیاد ہیں ان کو مذہب اسلام کے قواعد کے ساتھ وہی نسبت ہے جو شعاع کو سورج سے اور سمندر کو قطرہ سے ہوتی ہے۔ اسکے ثبوت کا سب سے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اول ہم جدید شائستگی کے اہم اصول لکھتے ہیں اور اسکے بعد نہایت صاف اور واضح طور پر ثابت کرتے ہیں کہ وہ منجملہ اسلامی اصول کے ہیں۔

ماہوالدین ؟

دین کیا چیز ہے

دین کا لفظ مشابہ مصداق کے نہایت قدیم اور تمام انسانی گروہوں میں خواہ وہ وحشی اور جاہل ہوں یا مذہب اور شائستہ ہوں شائع اور ذائع ہے۔ لیکن اس لفظ کا حقیقی مصداق جو آسمانی شریعتوں نے بیان کیا ہے اور جو خالق کی وسیع رحمت اور لازوال عنایت پر پوری طرح مطبق ہے انکو معلوم نہیں ہوا۔ جو شخص تیرا کچھ نہ نظر تعمق مطالعہ کرے گا اسکو معلوم ہو گا کہ مختلف قوموں نے اس لفظ کے معنوں کے سمجھنے میں بیشمار رنگ برے ہیں جو انسانی عقل کے لئے معقولات کے سمجھنے میں ایک لازمی امر ہے۔

نہایت قدیم زمانے میں مذہب صرف چند عام جلسوں کا مجموعہ خیال کیا جاتا تھا جن میں معبود کی رضا جوئی اور اس کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لئے حیوانات یا امیران جنگ کی قربانی کی جاتی تھی۔ مگر جب انسانی اور اکات کی ترقی اور علوم و فنون کی آبیاری و عقلی قوت کی نشو و نما ہوئی تو اس لفظ کے معنوں میں بھی بتدریج وضاحت ہونے لگی اور رفتہ رفتہ ان معنوں کے قریب پہنچ گیا جیسا کہ آسمانی مذاہب کا حکم ہے۔

قبل اسکے کہ ہم اس امر کی نسبت گفتگو کریں کہ اسلام میں لفظ دین کے کیا معنی مراد ہیں ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں یورپ کے علماء اس لفظ سے کیا مراد لیتے ہیں۔ اور علوم و فنون کے سمندر و کنوجور کرنے اور قوانین قدرت اور ذہنی فطرت کے سراغ لگانے کے بعد

اس لفظ کے کیا معنی سمجھتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اس نظریہ (Hypothesis) کی تائید میں ایک محسوس دلیل ہو کہ خالق کے سمجھنے میں عالم جہد و ترقی کر رہا ہے نہ ہیہ اسلام سے قریب تر پہنچتا جاتا ہے۔ یورپ کے علماء ان تمام مرحلوں کے طے کرنے کے بعد جو ان لوگوں کو پیش آئے ہیں جو علمی فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں اب اطمینان کیساتھ بیٹھے ہیں اور علوم و فنون کا آفتاب نصف النہار پر پہنچ چکا ہے۔ پس انہوں نے دلائل کی بنا پر اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ اس عالم کے لئے ایک خالق ہے جو حکمت اور قدرت والا ہے اور تمام صفات کمال کے ساتھ متصف اور ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے منزہ اور متقدس ہے۔ اسے عالم کو ایک خاص نظام کے مطابق پیدا کیا ہے جس سے اسکو تدبیر کے ساتھ مطالعہ کر لیا وہ خالق کی ان اعلیٰ صفات کو عیانی طور پر مشاہدہ کر سکتا اور اس طرح وہ ایسی باتیں سیکھ سکتا ہے جن کے مطابق عمل کرنے سے ان باتوں کو اعداد اور تعلیمات سے مستغنی ہو جائے جو لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں اور وہ بڑے ادب کے ساتھ انکو اپنے سر و پیر رکھتے ہیں۔ لیکن نہ ان کی حکمت کو سمجھتے ہیں نہ ان کے نتائج سے واقف ہوتے ہیں۔ اسکے بعد علماء یورپ نے نظام عالم اور تواریخ فطرت کا ہتھوڑا کر کے یہ کہہ قائم کیا کہ خالق عالم اپنی مخلوقات میں سے جسکو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے کسی چیز کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اسکی ذات تمام ماسوائے سے معنی ہے۔ اسکے بعد وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ اسکا مخلوقات سے مستغنی ہونا مخلوقات کے اہتمام و انصرام کرنے سے نفع نہیں ہے، جو اسکی وسیع رحمت اور عظیم الشان رافت پر دلالت کرتا ہے۔ کائنات پر ایک سرسری نظر ڈالو تو اس نظریہ کی صداقت عیانی طور پر مشاہدہ کی جاسکتی ہے۔

اولیٰ اسے لیکر اعلیٰ تک مختلف قسم کے نباتات اور حیوانات کی حالت پر غور کرو، خدا کی عظیم نشانِ حجت اور رافت کے آثار عیانی طور پر نظر آئینگے، جو اس کی محبت پر انسان کو مجبور کرینگے۔ اُسے کائنات کو وہ تمام ضروری چیزیں عطا فرمائی ہیں جن سے وہ اپنی زندگی کی حفاظت کر سکتی اور اپنی تمام تکلیفات اور ناگہانی حادثات کو دفع کر سکتی ہیں۔ اس کلیہ سے صرف وہی صورتیں مستثنیٰ معلوم ہوں گی جن کو نظامِ عالم مقصود ہے اور جن کو ہونے میں بحیثیت مجموعی تمام عالم کے لئے اعلیٰ درجہ کی رحمت اور رافت ہے پس جس خدا کی یہ شان ہے وہ انسان کو لایعنی اور بے نتیجہ عبادت پر مجبور نہیں کر سکتا بلکہ وہ انسان کو صرف اسی عبادت کا حکم دیگا جس میں حکمت بالغہ اور عبادت کرنے والے شخص اور اس کی نوع اور تمام اجزائے طبیعت کو عظیم نشانِ فوائد حاصل ہوں۔ کیونکہ تمام اقسام کائنات پر غور کرنے سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ خالقِ عالم نے ان کو اسلئے نہیں پیدا کیا کہ وہ ان کو فاسد اور نیست و نابود کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ وہ ان کی اصلاح اور ان کا باقی رہنا چاہتا ہے۔ کیونکہ اُس نے ہر ایک چیز میں اُس حد تک جو اس کے لئے مقدر ہے ترقی کرنے کی قابلیت عطا فرمائی ہے۔ چونکہ انسان کائنات کی دیگر چیزوں کی نسبت کسی لحاظ سے کم نہیں بلکہ وہ خلاصہ کائنات اور اشرف المخلوقات ہے اسلئے وہ درجہ بدرجہ ترقی کے اصول کا سب سے زیادہ تابع ہوگا اور تدریجی ترقی قبول کرنے کے مستعد اسیں سب سے زیادہ ہوں گی۔

یہ امر واقعی ہے۔ کیونکہ جو شخص اُس ترقی کی نسبت غور کرے گا، جو انسان نے ابتدا سے آفرینش سے ہوتے تک کی ہے، تو اس کو محقق طور پر معلوم ہو جائیگا کہ خالقِ عالم نے اس کو ایسی خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں، جن کی وجہ سے اُس کی ترقی اُس حد تک جاری رہ سکتی ہے،

جو انسان کے خیال سے اس وقت تک باہر ہے۔ علمائے یورپ کہتے ہیں کہ چونکہ خدا کے افعال عبث اور متناقض ہونے کے عیب سے نمرہ ہیں، اس لئے وہ عبادت، جو خدا کو مرغوب ہونی چاہئے، وہ ان قوانین فطرت کے مطابق ہو، جو کائنات پر مسلط ہیں۔ اور ان زحمات اور احساسات کے مناسب ہو، جو انسان کی جبلت میں پیدا کئے گئے ہیں۔ ان علمی بہتیاں کی بنا پر جن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا علمائے یورپ کے ایک گروہ کثیر نے اپنا طبعی مذہب ایجاد کیا ہے۔ اس موضوع میں مشہور فلاسفر چارلس سیمون (Charles Simon) نے جو اس جدید مذہب کا سرگرم ممبر اور معاون ہے لکھا ہے کہ ”ہم اس زندگی میں وہ فرض ادا کرتے ہیں جو خدا نے اپنی عنایت سے ہمارے لئے قرار دیا اور جب ہماری زندگی ختم ہو جائیگی تو جزا و سزا اور ثواب و عقاب کا اس کو اختیار ہے“ اس کے بعد اسے ثواب اور عقاب کے اسباب کو بیان کیا ہے۔ اس ضمن میں وہ لکھتا ہے ”جو چیز انسان کے لئے باعث ثواب ہو سکتی ہے وہ اپنی خاص باتوں کی اطاعت اور نیک کام کرنا ہے۔ انسان کا خاص قانون یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کی حفاظت کرے اور ان باتوں کو ترقی دینے کی کوشش کرتا رہے جو اس میں ودیعت کی گئی ہیں، اپنے بہائیوں سے محبت اور ان کی خدمت کرے، خالق کے ساتھ محبت اور اس کی عبادت کرے۔ لیکن وہ کیا طریقہ جو جس کے مطابق انسان کو اپنے خالق کی عبادت کرنا چاہئے؟ بیشک فرائض کا ادا کرنا اور نیک کام عین عبادت ہے۔ اور محبت اور اخلاص عین نماز ہے۔ اپنی وطن کی اخلاص کو ساتھ خدمت کرنا خدا کی عبادت ہے۔ یہی طبعی مذہب اور یہی طبعی عبادت ہے۔ ہمارے مذہب کے تمام اصول بالکل واضح ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ اس کے اصول یہ ہیں کہ ایسے خالق کے وجود کا اعتقاد کرنا جو ہر چیز پر قادر ہے اور جس کو کوئی چیز متغیر نہیں

کر سکتی۔ اُسے تمام عالم کو پیدا کیا ہے اور عام اور مطرد قوانین اُس پر مسلط کئے ہیں۔ ذہنی زندگی کے بعد آخر ذہنی زندگی ہوگی جس میں انسان کو اپنی نیکیوں اور برائیوں کا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ ہمارا انتہائی ہے۔ اور ہماری نماز یہ ہے کہ ہمارا دل خدا کی محبت اور نیر انسان کی محبت سے ہمراہ رہے۔ اور فرائض کے ادا کرنے میں ہمارا ارادہ مستحکم ہو اور بھلائی اور خیر کے کرنے میں ہم خدا کی مرضی کے تابع رہیں۔“

اس مقام پر ہم صرف اس قدر اور بیان کرتے ہیں کہ اس جدید مذہب کے سپرد جسمانی عبادت کو ناپسند نہیں کرتے جیسا کہ چارلس سیون کے دیگر اقوال سے معلوم ہوتا ہے۔ مگر وہ ایسی جسمانی عبادت ادا کرنے کے لئے جمع نہیں ہوتے جس میں کوئی اخلاقی یا روحانی فائدہ ملحوظ نہ ہو۔ ان کے نزدیک عبادت ایسی نہونی چاہئے جس کی کوئی غرض و غایت نہ ہو بلکہ وہ لوگ زندہ کرنے اور ان کو پاک کر نیکا ذریعہ ہونا چاہئے۔ علامہ کن (رحمۃ اللہ علیہ) جو ایک شہرِ خلا سفر سے کہتا ہے کہ ”خارجی عبادت صرف اسی وقت ناپسندیدہ ہوتی ہے جبکہ وہ مقصود بالذات ہو۔ لیکن اگر وہ انسانی نفس کے شرفیافہ احساسات کو بیدار کرنے اور ان کو تقویت دینے کا ذریعہ ہو تو اُس کے مفید ہونے میں شبہ نہیں ہو سکتا۔“

ان تمام مذکورہ بالا اقوال سے ہم چار (۴) امور انتخاب کرتے ہیں۔ (۱) اول اس امر کا اعتقاد رکھنا کہ خدا ہم سے اور ہمارے اعمال سے مستفی ہے۔ ہم جس قدر نیک کام کرتے ہیں ان میں خاص ہماری منفعت ہے۔ (۲) خدا انسان پر رحم اور اُس کی صلاح و فلاح کا خواستگار ہے اور اُس کو عبادت کی تکلیف صرف اُسی کے فائدے کی غرض سے دیتا ہے۔ (۳) عبادت زندگی کے اصولِ فطرت پر مبنی اور انسانی طبیعت کے موافق ہونی چاہئے۔ نہ یہ کہ وہ انسانی طبیعت کے خلاف اور اُسکی بربادی کا باعث

ہو۔ (۴) جسمانی عبادت نفس کے پاک کر بیکا ذریعہ ہونا چاہیے نہ یہ کہ وہ مقصود بالذات ہو۔
 یہ چاروں امور ایسے ہیں جن تک انسانی عقل کی رسائی اُس وقت ہوئی ہے جبکہ گڑ
 زمین پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں اور جن پرائیسویں صدی کے علما فخر کرتے ہیں
 مگر وہ مذہب اسلام کے آفتاب کی ایک شعاع اور اُس کے بحرِ خارا کا ایک قطرہ ہے۔ مزید توضیح
 کی غرض سے ہم وہ نصوص بت ترتیب نقل کرتے ہیں جو ان چاروں امور پر منطبق ہیں۔
 (۱) خدا فرماتا ہے۔

”من جاهد فاكملنا جاهد
 لنفسه ان الله فاعنه عن
 العالمين“

”جو کوشش کرتا ہے صرف اپنے نفس کیلئے
 کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام عالم سے
 متلعغی ہے“

(۲) خدا نے فرمایا ہے ”یرید اللہ
 بکم الیسر ولا یرید بکم
 العسر“

”اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی
 چاہتا ہے سختی کا راوہ نہیں رکھتا۔“

اور فرمایا ہے ”ما یرید اللہ لیجعل
 علیکم من حرج ولین
 یرید لیطمحکم ولیتقنمتہ
 علیکم ولعلکم
 تشکرون“

”اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم کچھ
 مشکل رکھو، مگر یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک
 کرے اور تم پر اپنا پورا احسان
 کرے۔ شاید تم شکر
 کرو“

(۳) خدا نے فرمایا ہے ”لا یمکلف
 اللہ نفساً الا وسعها“

”اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی قوت سے
 زیادہ تکلیف نہیں دیتا“

اور فرمایا ہے » ولوان اکتبنا علیہم ان اقلوا النفسکم و اخر جوامین دیا رکم ما فعلوہ الا قلیل منهم اور فرمایا ہے » یرید اللہ ان یخفف عنکم و یخفف عنکم ضعیفاً «

اور اگر ہم انکو حکم دیتے کہ اپنی جانوں کو ہلاک کر دیا اپنے گروں میں سے نکل جاؤ ، تو بہت کم تھے جواب کرتے «

» خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کرے اور انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے «

(۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے » من لم تن صلاتہ عن الفحشاء والمنکر لم یزدد من اللہ الا بُعداً « اور نیز فرمایا ہے » کم من صائم لیس له من حیامہ الا الجوع والعطش «

» جبکی نماز فحش اور برائیوں سے خالی نہ ہو وہ خدا سے بعد ہی بڑا قریب ہے «

» بہت روزہ رکھنے والے ہیں کہ انکو روزہ سے بجز بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا «

نذہب کے سمجھنے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ عقیدہ علم اور عقل کے ساتھ بالکل مطابق اور قوانین فطرت کے ساتھ پوری طرح موافق ہے چونکہ علمائے یورپ کے مطاعن اکثر نذہب کی نسبت صرف انہیں بنیادی اصول پر وارد ہوتے ہیں اسلئے ہم کو حق حاصل ہے کہ ہم بکا کر اعلان کر دیں کہ اسلام کی شان اس سے نہایت ارفع و اعلیٰ ہے کہ علما رکاکو فی طعن اُسکی طرف عائد ہو سکے۔

ان چاروں امور کو اس جدید مذہب کے علمائے اُن تمام قواعد کے بنیادی اصول
خیال کرتے ہیں جن پر عمل کرنے سے نوع انسان کی ترقی اُس حد تک ہو سکتی ہے جو
اُس کے لئے قدرت نے قرار دی ہے۔ چونکہ ان قاعدوں کے انکشاف کا دار و مدار
صرف علم پر ہے اس لئے وہ ایسے ہر ایک قاعدے کو مثل مذہبی قواعد کے شمار کرتے
ہیں جس پر عمل کرنا خدا کی عبادت اور اُسکی رضامندی کا موجب ہے۔

اس طبعی مذہب کے پیرواُن قدیم مذہبی روایات اور حکایات کو بالکل تسلیم نہیں
کرتے جنکو ہزاروں برس گزر چکے ہیں۔ علامہ کن کہتا ہے کہ ”سچا

مذہب صرف ایسے قواعد پر مشتمل ہوتا ہے جن کی صداقت اور ضرورت پر ہمارا ذاتی
شعور شہادت دیتا ہے اور تیرہ قدیم مذہبی روایات اور خرافات اور گاہتوں کی تعلیمات
سے پاک ہوتے ہیں۔ گویا کہ علامہ موصوف مسلمانوں کو قرآن مجید کی یہ آیت یاد دلاتا ہے۔

”تِلْكَ اٰیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ“
”کتابت و لکم ما کسبتہ و لا تملون عما کالوا“
”یملون“

”یگر وہ گزر گئے اُسکے لئے وہ تھے جو اُس
نے حاصل کیا اور تمہارے لئے وہ ہے
جو تم حاصل کرو۔“
اور تمہیں سوال نہیں کیا جاوے گا کہ وہ کیا کرتے تھے

الناموس الاعظم للمدنیۃ

تمدن کا اصل اصول

جو شخص قوموں کی مفصل تیاری پر جس میں انکے پیدا ہونے سے آج تک کے واقعات درج ہیں تدبیر کے ساتھ غور کرے گا۔ اُسکو ایسی سمیت ناک اور درد انگیز حادثات نظر آئیں گے جنہے انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اُسکو ہشمار خونریز لڑائیاں، تمدنی فتنہ و فساد، خاندانی مصائب اور اخلاقی مفاسد معلوم ہوں گے۔

بعض اشخاص اُسکو ایسے نظر آئیں گے جنکو اتفاقات وقت سے محض خیالی اور دہی رفعت اور برتری حاصل ہو گئی ہے اور انہوں نے دوسرے بندگان خدا کو اپنا غلام بنالیا ہے اور اپنے حرص و طمع کے دوزخِ شکم کو پر کرنے کے لئے ان کو بیونیکا خون چوس رہے ہیں۔ خوشکہ اسی طرح انسان کی تیاری ناک اور کدورتوں اور مصائب و آلام سے بھری ہوئی نظر آئیگی، جو ہمارے دل میں نوعِ انسانی کی طرف سے سخت کراہت پیدا کریگی۔ لیکن اگر تم اپنی نظر کو ان دردناک مصائب و آلام کی سطح سے کسیتھراؤنچا کر دو گے اور نوعِ انسان کو دوسرے پہلو سے دیکھو گے تو تمکو معلوم ہوگا کہ یہ تمام حادثات اور واقعات ایک ایسے عظیم الشان اور مستحکم قانون قدرت کو گرد گزشت کر رہے ہیں جو نوعِ انسان کو ان کڑی مشینوں اور سرٹور گھاٹیوں سے نکال کر ترقی کی بلندی پر لیجا رہا ہے۔ اسکے بعد اگر تم اپنی نظر کو کسیتھراؤنچا کر دو گے

تو تمکو محقق طور پر ثابت ہو جائیگا کہ یہ تمام حادثات دوسرے درجے کے قوانین ہیں جو اس عظیم الشان قانون کے تابع ہیں جو اولاً تمہاری نظر سے گذر رہا تھا اور نیز اس کے افعال و اثنا ہیں جو عالم پر اپنا اثر ڈالتے اور اس کے اجزاء کو ایک دوسرے کے ساتھ ملکراتے ہیں تاکہ ان میں سے بھی اخلاق کی جہاشت اور ادبام کی نجاست دفع ہو۔ ممکن ہے کہ استفادہ کی تہوڑی سی تکلیف گوارا کرنے سے تمکو ہمارے بیان کی صداقت معلوم ہو جائے۔ کیونکہ اگر کم کسی اہم حادثہ کی نسبت غور کرو گے جو کسی تاریخی زمانہ میں نوع انسان پر نازل ہوا ہو تو تمکو فوراً معلوم ہو جائیگا کہ اس سے استفادہ فائدہ حاصل ہوا ہے جسکے مقام میں اسکی مصیبتیں اور تکالیف پہنچ ہیں۔

اس مختصر کتاب میں ہم تاریخی واقعات اور ان کے نتائج سے بحث نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کس طرح انسان کو وحشت اور بھلائی کی تاریکی سے نکال کر تہذیب اور شائستگی کی روشنی میں پہنچوایا ہے۔ کیونکہ یہ امر موجب تطویل ہو گا۔ مگر ہم اس تمدنی جہاد کے اصل و اصول کی نسبت بالا بحال گفت گو کرتے ہیں تاکہ ہماری اس بحث میں آسانی ہو اور تمدنی اہم مسائل ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہو جائیں اور حقائق مجسم ہو کر ہمارے سامنے آجائیں اور تطبیق زیادہ تر قابل اطمینان ہو۔

اس میں شک نہیں کہ شخصی زندگی کی قائم رکھنے والی چیزوں کے بعد جس اشد ضرورت کا شعور انسان کو ہوتا ہے وہ نوع انسان کے گروہ جمع ہو کر رہنے کی ضرورت ہے۔ انسان ذاتی طور پر بالکل آزاد ہے اور کوئی چیز اسکو مقید نہیں کر سکتی۔ اور دوسری حیثیت سے وہ اسقدر ضعیف اور عاجز ہے کہ اسکو اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کی خواہش سے اس آزادی کا ایک حصہ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس یوجہ سے علماء تمدن کا اتفاق ہے

کہ انسان اپنی طبیعت کے برخلاف اجتماع کے لئے مجبور ہے کیونکہ اسکی بغیر انسان کے زندگی ناممکن ہے اور وہ اُس سے کی وقت بھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔

وہ آزادی جسکا شعور انسان اپنے نفس میں پاتا ہے اور وہ احتیاج جو اسکو اپنے بنی نوع کی طرف ہے انہیں دونوں چیزوں کے باہمی فعل و انفعال سے وہ تمام فتنے اور جدال و قتال برپا ہوئے ہیں جو تواریخ و سیر سے ہکو معلوم ہوتے ہیں۔ اور نیز نوع انسان کے افراد میں اپنی فطری تمنا کے حاصل کرنے کی غرض سے جو باہمی کسر و انکسار ہو رہا ہے اسکی بنیاد یہی ہے۔ پس تمام تاریخی حادثات جو تمام قوموں میں تہر ہوئے ہیں محتدل آزادی کی تحدید پر جو نوع انسان کے مرتبہ کے لائق ہوا اور اُس تسلط کی تحدید پر جو انسانی اجتماع کے مناسب ہو جاتی ہیں۔ اور اسوقت تک نوع انسان میں ان دونوں قاعدوں کے بین میں حد فاصل دریافت کرنے کی غرض سے سخت ہونا ک مرافعت اور مخالفت کا سلسلہ جاری ہے۔ مگر اخیر کی دو صدیوں کو نسبت قرون سبالقہ کے یہ امتیاز حاصل ہوا ہے کہ اُن قیمتی جانوں کی بدولت جو یورپ کے عاشقان آزادی نے قربان کی ہیں یہ حد متدل نہایت قریب آگئی ہے جس کی نظیر گذشتہ صدیوں میں ہرگز نہیں مل سکتی۔ علمائے تمدن کا قول ہے کہ ”وہ آزادی جو اس اخیر صدی میں یورپ میں نمودار حاصل ہوئی ہے وہ اُن تمام ترقیوں اور کامیابیوں کا باعث ہے جنکے آثار ہم یورپ میں ملک میں دیکھ رہے ہیں۔“

وہ کوشش آزادی ہے جسکے حاصل کرنے کی غرض سے یورپ نے نہایت جانناہی کے ساتھ ہمارا کیا ہے اور اپنی قیمتی جانیں نثار کی ہیں؟ کیا یہ آزادی ہم سے اسقدر دور ہے جیسقدر زمین آسمان سے یا یورپ کی چستی مشرق کی سستی سے؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ ہمارے

سانے موجود ہے مگر ہم اس سے غافل ہیں۔ بیشک وہ ہمارے سامنے موجود ہے اور اگر ہم چاہیں تو نہایت امن و اطمینان کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں اسکی تائید میں نہ ہم کو جان نثاری کی ضرورت نہ تکلیفات پر داشت کرنے کی حاجت ہے۔ بلکہ وہ آزادی ہمارا دلوں میں محفوظ ہے اور سوائے اسکی حقیقت پر غور کرنے اور سمجھنے کے ہم کو کسی تکلیف کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم سپر غور کرنے کی تکلیف گو ارا کریں تو ہم بہت تھوڑے عرصہ میں مغرب کے لگ بھگ پہنچ سکتے ہیں۔ بیشک وہ اسوقت ہماری فوری ترقی کو دیکھ کر حیران رہ جائیگے جیسا کہ روم اور ایران کی سلطنتیں اس انقلابات کو دیکھ کر حیران ہوئی تھیں جو عرب میں چند سال کے عرصہ میں آغاز اسلام کے وقت ہوا تھا۔ وہ کوئی آزادی ہے جس کی نسبت یہودی و یوگتسا ہے کہ آزادی دنیا کی ہر قوم کی سعادت و فلاح سے افضل ہے اور جسکی نسبت یہی پاپے کتاب ہے کہ آزادی ہر ایک انسانی ترقی کی اصل اصول ہے۔ اور جس کی تعریف میں دیکھیں گے۔

لکھتا ہے کہ آزادی ایک ایسی ہوا ہے جو نفس انسانی کی زندگی کے لئے ایک ضروری چیز ہے۔

کیا اس آزادی سے یہ مراد ہے کہ انسان تمام تیود اور ہر قسم کے رد البط سے آزاد ہو کر محض بے قید اور مطلق الخان ہو جائے؟ یہ آزادی حیوانات ہی کو ہمارا کہنا ہم انکی اس حالت پر حسد نہیں کر سکتے۔ بلکہ وہ آزادی جسکے ہشتیاں میں تمام قوموں کے فلاسفر بے چین ہیں وہ معتدل آزادی ہے جس کی بدولت انسان اپنی تمام قوتوں کو جو قدرت نے اُسکو عطا کی ہے بلا روک ٹوک اور بلا خوف و مزاحمت کے استعمال کر سکے۔ بشرطیکہ وہ ان حدود سے متجاوز نہ ہو جو عادلانہ قوانین نے قرار دی ہیں۔ کیونکہ ان حدود سے

تجاوز کرنا قوم کے دیگر افراد کو مضرب ہوگا۔

یہی وہ آزادی ہے جس کی تلاش اور جستجو میں غلط ہزاروں برسوں سے سرگرمی کے تحت
 جہاد میں مصروف ہیں۔ اگرچہ بہ نسبت قدیم زمانہ کے اس وقت جہاد کی شکلوں اور صورتوں
 میں تغیر واقع ہو گیا ہے۔ کیونکہ قدیم زمانہ میں تلوار اور نیزہ کی باتیں قول فصیل سمجھی جاتی تھیں
 قبل اسکے کہ ہم اس کو اسلامی قواعد کے ساتھ تطبیق دینے کی غرض سے آزادی کی نسبت
 بحث و گفتگو کریں ہم کو اس جہاد کی نسبت بالاجمال گفتگو کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے
 جو اس مقصد کے حاصل کرنے کی غرض سے نوع انسان ابتدائے آفرینش سے اس وقت
 تک کر رہی ہے۔ تاکہ ہم کو اس مسئلہ کی تفصیلات پر اول سے آخر تک واقفیت
 حاصل ہو اور ہم ان بنیادی اصول کیساتھ جنہیں مذہب اور شرائع قوموں کی آزادی
 کا دار و مدار ہے مستدل لال کر سکیں۔

جہاد الانسان للنوال حسرة

آزادی حاصل کرنے کے لئے انسانی جہاد

انسان فطری اور خلقی طور پر آزاد پیدا کیا گیا ہے۔ اُسکو آزادی کی طرف رہنمائی کر دینے کے لئے کسی باوی اور محسوس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انسان میں آزادی کا احساس بخلاف انحصاسات کے ہے جن کی محنت تاثیر خود بخود انسان پر پڑتی ہے۔ یہ امر دیگر یہ ہے کہ کسی شخص کا وجدان ادھام اور خرافات یا دیگر اسباب سے ہندو رنگہ آلود ہو جائے کہ اُس کی جو ہر بصیرت کی روشنی بالکل خاموش ہو جائے، جیسا کہ بعض قوموں کی حالت ہو چکی ہے۔ ایسی سستی صورتیں خواہ انکی تعداد کتنی ہی ہو بہار سے اصول کلیہ کو نہیں توڑ سکتیں۔ چونکہ مطلقاً آزادی جیسی کہ حیوانات کو حاصل ہے انسان کی ان خصوصیتوں اور قوتوں کی تاثیرات کو باطل کر دینا جتنی بھی دشوار ہے لیکن انکی نشوونما اور تکمیل بغیر اجتماع کے ناممکن ہے۔ اسلئے انسان سفارن قوتوں سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے اپنی فطری آزادی کا ایک حصہ قربان کر دینا مناسب خیال کیا۔ اور اس طرح تسلط اور اسکے لوازمات کی بنیاد قائم ہوئی جو بسا اوقات اس کو جدا اعتدال سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کیونکہ جو غلبہ انسان کی جبلت میں ودیعت کی گئی ہیں ان کے لئے یہ ہے کہ وہ دوسرے تسلط اور برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بعض اشخاص کو اپنی اس خواہش کے پورا کرنا مناسب موقع ملا اور انہوں نے تمام ممکن وسائل سے اسکے لئے کوششیں کیں۔

چونکہ تسلط حاصل کرنے کے وسائل صرف اُس وقت کامیاب ہوتے ہیں جبکہ اُن کا رُخ انسان کے اس احساس کی طرف ہوتا ہے جو انسان پر سخت تسلط رکھتا ہے۔ اسلئے مگر وجہ روت کے ولداؤں نے دیکھا کہ انسان پر اثر ڈالنے کا سب سے زیادہ کامیاب طریقہ یہ ہے مذہبی حیثیت سے اُس پر اثر ڈالنا جو اسے۔ اور اسی اصول پر عمل کرنے سے اکثر مذاہب میں تحریف و تبدیل واقع ہوئی اور لوگوں کے دلوں اور ان کی عقلوں کو قابو میں لانے کے لئے مذاہب کے اصلی نصوص میں تغیر تبدیل کیا گیا۔ یہ مذہبی دامن فریب پسندانہ والے بڑے غور کے ساتھ عقل کی نگرانی کرتے تھے۔ اور جب کبھی وہ اپنی مُملکت قید سے چھوٹنے کے لئے حرکت کرتی تھی تو یہ لوگ فوراً اُسکے سامنے مذہبی خرافات کی ایک سہرے سکندری کھڑی کر دیتے تھے۔ جسکو دیکھ کر وہ تھوڑی دیر کے لئے حیران اور مبہوت رہ جاتی تھی اور جب وہ اپنے سامنے کی شاہراہ سدود دیکھ کر سین و سیرا کی طرف حرکت کرتی تھی تو یہ لوگ فوراً اُس حرکت کے کمزور کرنے یا اُسکے انتشار کو رد کرنے کے حربے ہوتے تھے۔ صدیوں تک یہی حالت رہی۔ مذہبی رؤسا کا بول بالا اور ان کا حکم نافذ رہا۔ مگر جب دنیا کے اصول ترقی کی تاثر سے عام لوگوں کو مذہبی رؤسا کی غلامی کی قید سے کیس قدر آزادی حاصل ہوئی تو اس وقت بجائے ایک کے دو تسلط ہو گئے ایک مذہبی اور دوسرا سیاسی۔ ان دونوں میں جس قدر ہونا ک جنگ و جدل واقع ہوئے انکی تفصیل کے لئے ضخیم جلدیں ہی کافی نہیں ہو سکتیں۔ جسے کہ بعض قوموں کو (جو اس زمانہ میں ترقی یافتہ تھیں) مذہبی تسلط کی قید سے آزادی نصیب ہوئی اور سیاسی تسلط کا بار بھی کیس قدر ہلکا ہوا۔ اس سے انکو نہایت خوشی حاصل ہوئی یورپ کے علماء اس عظیم الشان لغت کی تعریف و توصیف میں بڑی بڑی ضخیم کتابیں تالیف کرتے ہیں۔

اور تمام مذاہب پر طعن و تشنیع اور اعتراضات کی ہر مار کر رہے ہیں اور ان کے عنقریب فنا و زوال کی پیشین گوئی کرتے ہیں۔ حالانکہ انکو یہ بات معلوم نہیں کہ جو چیز انکو حاصل ہوئی ہے اُسے انکو اسلام سے قریب تر کر دیا ہے۔ جسکی روشنی دنیا میں اُسوقت نمودار ہوئی تھی جبکہ تمام یورپ جہالت کی تاریکیوں میں ٹھکریں کھاتا پھر رہا تھا۔

جسوقت مذہب اسلام کی روشنی عالم کو منور کرنے کے لئے نمودار ہوئی اسوقت تمام دنیا و عظیم الشان سلطنتوں کے تابع تھی۔ ایران اور روم ایران کی حالت اُسوقت یہ تھی کہ ائمہ رونی اور بیرونی خلفائے روم نے اُسکی بنیاد و بنکھو متزلزل کر ڈالا تھا لیکن دوسری سلطنت کی پہلی عظمت باقی تھی اور دنیا کی قومیں بدستور اُسکی شوکت اور سطوت سے لرز رہی تھیں۔ اس میں گزشتہ تہذیب و تمدن کا ایک حصہ باقی تھا جس کی نسبت علامہ لاروس کہتا ہے ”رومانوں کے نظامات سلطنت کیساتے یہ وہ نظامات بالکل دھڑلے اور سرسرمساوت تھو جو قوانین کی صورت میں نافذ تھو۔ روم کے اخلاقی فضائل مثلاً شجاعت اور مکر اور دور اندیشی اور قومی اخلاص وہ عجیبہ ایسے تھے جو چوروں اور رہنروں میں پائے جاتے ہیں۔ اُسکی وطنیت و محبت کا لباس پہنے ہوئے تھی جس میں سوائے حرص و طمع اور اجنبیوں کے ساتھ عداوت اور کینہ کے اور کوئی چیز نظر نہ آتی تھی اور انسانی شفقت کے احساس کی بُری نوبت ہو رہی تھی۔ روم کی عظمت اور فضیلت سے مراد وہ اعمال ہیں جو بدریعہ نازیبا نہ اور تلوار کے انجام دے جاتے تھے۔ اور اسیران جنگ کو عذاب اور قید کے حکم نافذ ہوتے تھے اور بچوں اور بڑھوں کو فتح کی گاڑیاں کینچنے کی سزا دی جاتی تھی۔“

علامہ موصوف کا یہ قول کہ جسے صرف اس شخص سے نقل کیا ہے تاکہ ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ، دسے زمین کی سب بڑی عظیم الشان قوم میں تمدنی ترقی کی نوبت کہاں تک پہنچی تھی۔ تاکہ انکو محقق طور پر ثابت ہو جائے کہ مذہب اسلام کے پاک اصول جنکو ہم عقرب بیان کرینگے کسی قوم سے مانو نہیں ہیں۔ اور ہم صرف اسی پر کتنا نہیں کریں گے بلکہ اپنے اس دعوے کو خود یورپ کے مستند علماء کے اقوال سے ثابت کرینگے۔ ہم اور پر بیان کرینگے ہیں کہ اس زمانہ میں جو آزادی مذہب قوموں کو حاصل ہوئی اور جس پر ان کی عقلی اور اخلاقی ترقی کا دار و مدار ہے۔ اُس کی نسبت علماء مغرب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اکثر مذاہب کی خصوص کے منافی ہے۔ اور اس بنا پر انہوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ آئندہ زمانہ میں جو نہایت قریب سے تمام مذاہب نوال پذیر ہونگے اور انسان کو اسکی سعادت و فلاح کی طرف رہنمائی کرنے کے لئے علم اہلکے قاع مقام ہوگا۔ ہم حسی دلائل سے یہ بات ثابت کرینگے کہ مذہب اسلام میں نہ صرف یہ خصوصیت ہے کہ وہ اس آزادی کا منافی نہیں ہے جس سے یورپ کو وحشت اور جہالت کے گہرے گڑھے سے نکال کر شائستگی کی بلندی پر پہنچایا ہے۔ بلکہ وہ ایسی آزادی کی تعلیم دیتا ہے کہ کوئی دنیا کی موجودہ آزادیوں سے وہی نسبت بہتے جو حسبِ حقست کو خیال سے ہوتی ہے۔

جو آزادی ہر وقت ہم مذہب دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ تین بدیلتہ آزادیوں سے مرکب ہے جو اسکی عظیم الشان عمارت کے لئے بنیادی تین ستون ہوئے ہیں۔ اور وہ حسبِ ذیل ہیں (۱) نفس کی آزادی (۲) عقل کی آزادی (۳) علم کی آزادی۔ ان تینوں میں سے ہر ایک کی نسبت ہم بالا جمال گفتگو کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ وہ مجملہ اسلامی اصول سے ہیں۔

نفس کی آزادی

نوع انسان کے مغلوب و مقہور کرنے والوں نے اپنے حصول مقاصد کا جو سب سے بڑا وسیلہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے انسانی نفوس کو اس کے طبعی حقوق اور فطری خصوصیتوں سے محروم کر دیا اور ان حقوق اور خصوصیتوں کو اپنے خاص نقص میں رکھا جس طرف چاہتے تھے انکو پھیر دیتے تھے۔ پس گویا کہ یہ جملہ کہ (انکے بند کر کے اعتقاد رکھو) جیسا کہ علامہ لاروس نے لکھا ہے ایک عام قاعدہ سمجھا جاتا تھا جو تمام قوموں میں ہر فرد بشر کے لئے یکساں واجب العمل تھا۔ جسوقت کسی شخص کی نسبت انکو معلوم ہوتا کہ وہ اس قید گراں سے نجات حاصل کرنے کے لئے حرکت کرنا چاہتا ہے تو وہ فوراً اسکی نسبت اسکا دوار تدارک اور فتویٰ دیکر اسکو آگ میں جلا دیتے یا ایسے سخت دُناک عذاب میں مبتلا کرتے تھے جس سے حیوان کے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔

ان لوگوں نے اپنے آپ کو نوع انسان کا آقا اور سرپرست قرار دیا تھا اور انکے بچوں کی تربیت کا بار اپنے ذمہ لیا تھا اور ان سادہ لوحوں کے خیالات میں ایسے قواعد و تعلیمات نقش کرتے تھے جسے وہ جو ان بہو کر مثل بے شعور کھوٹے انکے ہاتھوں میں رہیں وہ وہ جھڑجھا ہیں ان سے کام لیں۔ انکے ذہنوں میں یہ بات نقش کر دی تھی کہ ابدی سعادت اور شقاوت ہمارے ارادہ پر موقوف اور ہماری مرضی پر منحصر ہے۔

» ولو اتبع الحق اھواءہم لفسدوا « اور اگر حق اونکی خواہش کے مطابق نہ ہو اگر تا تو آسمان السموات والارض ومن فیھن « وزمین اور جو کچھ زمین ہے درجہ و برہم ہو گیا ہوتا۔

پس لوگ اسی ٹائپ کے پیدا ہوئے جن غالب میں اُنکے قافوں نے ڈالنا چاہا تھا۔ اور جب دلوں میں تحریک پیدا ہوتی اور انکو نفوس تلملاتے تھے تو وہ تعلیمات جو انکے ذہنوں میں بچپن سے منقوش تھیں انکو پکار کر کہتی تھیں کہ وہ ہرگز نہیں۔ نہ تم میں نفس ہے اور نہ ضمیر ہے۔ تمہارا فرض صرف یہی ہے کہ تم انکی بند کر کے اطاعت کرتے رہو۔
 غرض اسی طرح رفتہ رفتہ نفس کی آزادی کا خاتمہ ہوا۔ اور اسی کے ساتھ خیالات کی آزادی بھی جو انسانی ملکات کو تربیت کرنے والی ہے اور جو نفسانی آزادی کا نتیجہ ہے ختم ہوئی۔ مگر انسانی طبیعت اس اندوہناک مصیبت پر صبر نہ کر سکی۔ لوگوں کی نیوٹوں میں فساد اور سیڑیوں میں عداوت اور انکے نفوس میں طرح طرح کو دسو سے اور خطرات پیدا ہونے شروع ہوئے۔ اور دلوں میں دشمنی اور کینہ کی آگ بھڑک اٹھی اور انسانی گروہیں سخت خلفشار میں مبتلا ہوئیں اور ایسی خونریز بغاوتیں برپا ہوئیں جنکے دردناک واقعات قیاس کے حصر سے باہر ہیں اور جنکے نتائج سے وہ لوگ واقف ہیں جنکو کسیتھد علم تمدن کے مطالعہ کا اتفاق ہوا ہے۔

ان تاریکیوں کے انشائیں اور ان اضطرابات سے پیشتر خدا کی عنایت عرب کی گماٹوں اور چٹانوں کے درمیان ایک ایسی قوم کی تربیت کرنے میں مصروف تھی جو خدا سے جبار کی زبان سے حجت قائم کرے اور قہار کے زیر دست ہاتھ سے سرکشوں اور نافرمانوں کو ادب کی تعلیم دے۔ تاکہ دنیا کی قومیں جسوقت تہذیب اور شائستگی کا وہ حصہ جو خدا کے علم میں مقدر ہوا حاصل کرنے کے بعد اطمینان اور سکون کی طرف رجوع کریں اور سکون اس دعوے کے سمجھنے کا قصد کریں کہ انکا مذہب ایک مخفی خزانہ اور ایک ایسا ہیبت ہے جس سے زمین و آسمان قائم ہیں تو انکو معلوم ہو جائے کہ انہوں نے ہزار باقیمتی جلیاں

قرآن کرنے کے بعد جو چیز حاصل کی ہے وہ انہیں الہی تعلیمات کا عکس ہے
 رد مسند بحیم اکیاتنا
 فک الکافات فی انفسہم
 حجتین لہما الذل الحق ،،
 دو عنقریب ہم ان لوگوں کو اپنی قدرت کی نشانی
 دیکھا ادا ان میں ہی دکھائی گئے اور ان کے اپنے درمیان
 ہی یہ بات نکلا کہ ان پر ظاہر ہو جائیگا کہ یہ قرآن برحق ہے

اب ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ نفس کی حریت کی نسبت اسلام کیا کہتا ہے
 تاکہ فلسفہ کے سرگروہوں اور نوع انسان کے درمند و نکو یہ بات ثابت ہو جائے
 کہ وہ تمام مسائل جن پر اس صدی کے علما فخر کرتے ہیں اُسی آواز کی صدا اے باگشت
 میں جو چودہ صدیوں پہلے مکہ اور مدینہ کی گماٹیوں کو درمیان گونج رہی تھی۔ اسلام نے
 مساوات کی بنیاد اس طرح قائم کی ہے۔

”یا ایھا الناس انا
 خلقتکم من ذکر
 وانثیٰ و جعلناکم شعوباً
 و قبائل لتعارفوا۔“
 ”لوگو! ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک
 عورت سے پیدا کیا اور تمہاری ذاتیں
 اور گوتیں ٹھہرائیں تاکہ ایک دوسرے
 کو شناخت کر سکو۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا نے اسلام کی بدولت جاہلیت
 کی نفوت اور باپ دادوں پر فخر کرنے کے عیب کو دور کر دیا ہے۔ کیونکہ تمام لوگ آدم
 کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ بیشک خدا کے نزدیک زیادہ تمیز
 وہی شخص ہے جو زیادہ تر متقی ہو۔

اس سے وہ تمام فضیلتیں معدوم ہو گئیں جو نسب کی شرافت یا دولت ثروت

۱۔ یہ حدیث صحیح ہے اور بغیر بعض الفاظ ترمذی اور ابو داؤد میں مروی ہے۔ (ملفوظ)

کی بہتات یا کسی خاص قوم اور قبیلہ کی طرف منسوب ہونے یا ایسے ہی دیگر اسباب سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام نے جہوئی شیخی اور بڑی باتوں کو ذریعہ امتیاز قرار نہیں دیا بلکہ اُس نے اخلاقی فضائل اور اعمال کو ذریعہ امتیاز بنایا ہے خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

”اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ“
”یعنی خدا کو نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزیز وہی شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے“

اسلام نے قرار دیا کہ تقویٰ اور پرہیزگاری بخیر ان امور کے نہیں ہے جسکی نسبت کسی شخص کے صرف ظاہری اعمال و عبادت کو دیکھ کر حکم لگایا جاسکے کیونکہ بسا اوقات یہ تمام طاعات و عبادات کسی ایسے عقیدہ کے باعث سے جو اُس کے دل میں راسخ ہو تا ہے اور جس پر خدا کے سوا کوئی فرد بشر مطلع نہیں ہوتا بالکل بے سود اور کالعدم ثابت ہوتی ہیں۔
خدا نے فرمایا ہے۔

”لَا يَخْفَىٰ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عِندَ اللّٰهِ“
”یعنی کوئی قوم دوسری قوم کے عین میں نہ چھپی ہوگی“
”وَلَا مَنَافِعُ لَهُمْ“
”انہیں کوئی فائدہ نہیں“
”لَٰكِن خَيْرٌ مِّنْهُنَّ“
”لیکن بہتر ہیں“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”ایک شخص اہل جنت کو عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اسکو اور جنت کے درمیان بقدر ایک گز کے فاصلہ باقی رہ جاتا ہے لیکن کتاب اُچھیر غالب ہوتی ہے اور وہ اہل دوزخ کے کام کرنے لگتا ہے اور آخر کار اُس میں داخل ہوتا ہے۔ اور ایک شخص اہل دوزخ کے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ

۱۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں مروی ہے۔ (مترجم)

اُسکے اور دوزخ کے درمیان بقدر ایک گز کے فاصلہ باقی رہ جاتا ہے مگر کتاب سپر غالب ہوتی ہے اور وہ اہل جنت کے عمل کرنے لگتا ہے اور آخر کار اُس میں داخل ہوتا ہے۔“

اسلام نے قرار دیا ہے کہ اعمال صالحہ کا قبول کرنا صرف خدا کے اختیار میں ہی کسی شخص کو یقین نہیں ہے کہ وہ کسی کی عبادت یا پرہیزگاری کے مقبول یا مردود ہوگی نسبت حکم لگائے بلکہ اُسکو مناسب یہ ہے کہ اس امر کا فیصلہ وہ خدا پر چھوڑے اگرچہ وہ پرہیزگاری ایسی ہو جو مسکو تمام مخلوق سے ممتاز کر دے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”میری اُمت کے محدثین کو (یعنی اُن لوگوں کو جن سے فرشتے باتیں کرتے ہیں) چھوڑ دو۔ نہ انکی نسبت جنت کا حکم لگاؤ اور نہ دوزخ کا خدا خود قیامت میں انکی نسبت فیصلہ کرے گا۔“ اور نیز آپ نے فرمایا ہے کہ ”میری اُمت کے ان لوگوں کے واسطے تباہی ہے جو اس بات کا حکم لگاتے ہیں کہ فلاں شخص جنتی اور فلاں دوزخی ہے۔“

اسلام نے مسلمانوں کی کسی جماعت کو ایسی خصوصیتیں نہیں عطا فرمائی ہیں جن کی بدولت آسمانی قانون کے سامنے انکا مرتبہ ادنیٰ حیثیت اور کم درجے کو مسلمانوں کی نسبت اعلیٰ ہو۔ بلکہ اُسے خدا کے فضل و کرم کا دروازہ ہر شخص کے واسطے یکساں کھول رکھا ہے اور قرار دیا ہے کہ ادنیٰ و اعلیٰ جو چاہے اس دروازہ میں داخل ہو سکتا ہے کتاب اور سنت کے سوا کسی مرشد اور رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ اُسواِ نیکہ تمام پر و گنہ گار فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے وام فریب میں ہنسکر

۱۵ اس حدیث کو جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب جامع صغیر میں ضعیف کہا ہے۔ (مترجم)

شرک میں مبتلا نہو جائیں جو اس امر کا دعویٰ کرتے ہیں کہ سعادت و شقاوت ان کے اختیار میں ہے اور ان کو ایسا حق حاصل ہے جس سے تمام افراد محروم ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جو اس بات کا مدعی ہے کہ وہ عالم ہے پس وہ جاہل ہے“ اور نیز آپ نے فرمایا ہے کہ ”نہایت خوفناک چیز جس سے میں اپنی امت کی نسبت ڈرتا ہوں وہ شخص ہے جو قرآن مجید کی تاویل کرتا ہے اور اُس کو بے محل اور بے موقع چسپاں کرتا ہے۔ اور نیز وہ شخص ہے جو اس بات کا مدعی ہے کہ اُس کو اس کام میں دوسروں کی نسبت زیادہ حق حاصل ہے۔“

اسلام اپنے پُر و نکو نہایت موکد طور پر خبردار کرتا ہے کہ حساب کے دن انسان کو لئے سوائے اس کے اعمال حسنہ کے کوئی چیز کام نہیں آسکتی اور نہ اُس کو عذاب سے بچا سکتی ہے کسی عظیم الشان داد کا پوتا یا کسی بُرے باپ کا بیٹا ہونا کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتا۔ خدا نے فرمایا ہے۔

”وان لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يری“ اور یہ کہ انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی اُس نے کوشش کی، اور یہ کہ اُس کی کوشش آگے چلے گی (قیامت کے دن) بھی جاگیگی۔ اور نیز فرمایا ہے۔

”فلان انسان بیخود یومئذ“ (باقی) رہیگی اور نہ کیلئے میری بات پوچھینگے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے عباس اے صفیہ اور اے فاطمہ محمد کی بیٹی“ بخاری اور مسلم میں ایک طویل حدیث مروی ہے جس کا آخری حصہ یہ ہے ”اے عباس (مترجم)

میں خدا سے تم کو کچھ فائدہ نہیں پہونچا سکتا میرا اہل میرے لئے اور تمہارا اہل
تمہارے لئے مفید ہے۔ اس لئے تمام الہی احکام تمام افراد کے لئے یکساں وارد
ہوئے ہیں۔ نوع انسان کو ادنیٰ افراد کے لئے جو تکلیفات عائد کی گئی ہیں بعینہ
وہی تکلیفات اعلیٰ سے اعلیٰ افراد کے ذمہ عائد کی گئی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے کہ ”خبردار ہو جاؤ تم میں سے ہر شخص رائی ہے اور ہر شخص سے اُسکی عرت
کی بابت سوال کیا جائیگا۔“

انہیں آزادانہ تو عدلی بدولت مسلمانوں کے نفوس کو کسی دوسرے شخص کو
اشارہ و پیر چلنے سے آزادی حاصل ہوئی۔ کیونکہ ہر شخص کو اس امر کا یقین ہو گیا تھا کہ اپنے
اعمال کی جزا و سزا صرف اُسی کو بھگتنا ہوگی۔ کوئی شخص خواہ وہ کتنا ہی رفیع القدر
ہو اُس کو فائدہ نہیں پہونچا سکتا۔

اسی قسم کے اصول سے باہمی اخوت اور مساوات کی رد و ابطالیں استحکام پیدا ہوتا ہے
اور لوگوں کا ایک گر وہ کشیدہ مخصوص اشخاص کا اسطرح چرطیح و منتقاد نہیں ہوتا کہ وہ اُسکو
جدہ چاہیں پھیر دیں اور اپنی مرضی کے مطابق جس رستہ پر چاہیں چلائیں۔ بیشک
اسی قسم کے اصول کی بدولت مساوات کی حکومت قائم ہوتی ہے۔ کیا تمکو معلوم ہے
کہ مساوات کے تلخ گچ کیا ہیں؟ مساوات حقوق اور فرائض کے معلوم کرنا سب سے
پہلا اصول اور تمام افراد کے درمیان عدالت اور آزادی کی بنیاد مستحکم کرنا سب سے
بڑا ذریعہ ہے۔ صرف یہی چیز ہے جو حقیقی اور دہمی عدالت کے درمیان مابہ الافراق ہر
نہو لین کتا ہے کہ مساوات ہر قسم کی عدالت کا سرچشمہ ہے خواہ تو سونکے درمیان ہوا یا

لے جس میں کوئی بجاری اور مسلم اور بودہ اور ترندی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔)

افراد کے درمیان ” مشہور فلاسفر کوڈسی کہتا ہے کہ ”طبعی مساوات انسانی افراد کے لئے اپنے حقوق کی شناخت کا سب سے پہلا اصول ہے اور اسی پر تمام اخلاق حمیدہ کی بنیاد ہے۔“

اس فصل کو ختم کرنے سے پیشتر ہم یہ بات ثابت کرنا مناسب خیال کرتے ہیں کہ وہ مسلمان جس سے آجکل مذہب تو میں متمتع ہیں، کوئی قدیم زمانہ کی یادگار نہیں ہے۔ بلکہ وہ اُن غوریز بغاوتوں کا نتیجہ ہے جو گزشتہ صدی کے اواخر میں برپا ہوئی تھیں۔ فرنگ کہتا ہے کہ ”وہ تہذیبی مساوات جس کی بنیاد بعض یورپین قوموں میں نصف صدی سے قائم ہوئی ہے بتدریج دیگر اقوام میں بھی شائع ہوتی جاتی ہے۔ مگر یہ کو حق حاصل ہے کہ ہم خدا کا شکر کریں اور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھیں۔“

”الحمد لله الذی هدانا لهذا“ سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم کو
 لهذا وما كنا لنهتدي لولا اسکی ہدایت کی اور ہم ہدایت پانوا لہ نہیں تھے
 ان هدانا الله“ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہ کرتا۔“

عقل کی آزادی

سب سے بڑی خصوصیت اور عظیم الشان نعمت جو انسان کو عطا ہوئی ہے وہ عقل ہے۔ ہم اور پر بیان کر چکے ہیں کہ انسان اُن تمام امور سے جاہل پیدا کیا گیا ہے جو ان کی بقائے حیات کے لئے ضروری ہیں۔ مگر اس جہالت کے مقابلہ میں اس کو عقلی قوت دی گئی ہے جو معلومات کی زیادتی کے ساتھ ساتھ نشو و نما پاتی اور ترقی کرتی جاتی ہے اور آخر کار انسان کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر تشائستگی کی روشنی میں پہنچاتی ہے۔ مگر قسمتی سے یہ قوت ہی انسان کی دیگر قوتوں کی مانند انہیں لوگوں کے تسلط و اقتدار کے تحت میں رہی جو انسانی افراد کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ اور جواز لی قانون اُس کے لئے مقرر تھا اُس کے مطابق وہ اپنا قرض ادا کرنے سے قاصر رہی۔

نوع انسان کے غلام بنانے والوں نے انسان کی تمام قوتوں کی نسبت عقلی قوت کی نگہ رانی بڑی ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ کی ہے۔ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایک ایسی جوہر دار تلوار ہے کہ اگر میاں سے نکال لی گئی تو اُس کے سامنے اداہم اور تاریکیوں کے لشکر ایک منٹ کے لئے بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ اس لئے انہوں نے نہایت تشدد کے ساتھ اس قوت کی نگہداشت کی اور انسان کو عرصہ دراز تک ایک اعلیٰ درجہ کی نعمت سے محروم رکھا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اُس کے سمجھنے میں عقل کو ہستیا کرنا موجب الحاد ہے۔ ان وجوہ سے لوگ ایسی جہالت کی تاریکی اور وحشیانہ حالت میں مبتلا ہوئے جس کے افسوسناک واقعات نہایت فحالت اور ندامت اور کسینقہ

عصہ کیساتھ پانچ ہمارے سامنے بیان کر رہی ہے۔ جبوقت قوموں کی یہ حالت تھی اسوقت خداوند تعالیٰ حقیقی تمدن اور سچی شائستگی اور عقل کی آزادی کے اصول حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ اور جبوقت قوموں کو مغلوب و مقہور کر دیا گیا اور انکو غلام بنانے والے اپنی رعایا سے کہہ رہے تھے کہ ”عقل کی روشنی کو خاموش کر دو بصیرت کی آنکھوں کو بند کر دو“ اسوقت خدا کا رسول اپنے پیروں اور ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ ”مذہب عین عقل ہے جسکو عقل نہیں اُسکا مذہب ہی نہیں“ اور جبکہ یہ غلو کر دیا گیا اپنے زیر دستوں کو یہ حکم دے رہے تھے کہ ”اے لوگو! تم عقل کو الگ رکھنے کی ایک دوسرے کو نصیحت کرو کیونکہ عقل کا استعمال کرنا خدا کی ناراضی اور اُسکے عصہ کا موجب ہوتا ہے“ اسوقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے کہ

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْقِلُوا
عَنْ رَبِّكُمْ وَتَوَاصَوْا بِالْعَقْلِ
تَعْرِفُوا مَا أَمَرْتُ بِهِ وَ
اعْلَمُوا أَنِّي بِيَعْدِكُمْ
عِنْدَ رَبِّكُمْ“ اِلَىٰ آخِرِ الْحَدِيثِ

انہیں آسمانی قواعد کی بدولت عقل کو اُسکی ہر قسم کی قیود سے بالکل آزادی حاصل ہوئی اور انسان کی رہنمائی کا فرض جسکے لئے خدا نے اُسکو پیدا کیا ہے او اکر نے لگی اور انسانی اخرا وکی افضلیت کا سب سے بڑا معیار قرار پائی۔ حالانکہ اس

لے کل حدیث ورد فی ذکر العقل لاثبتہ فی الذیل اخرج البخاری بن اسامہ فی سندہ عن داؤد بن الجریضیا
وثلاثین حدیثا قال ابن حجر کلہا موضوعۃ۔ مجمع النجا صفحہ ۵۱۱۔

پیشتر صرف ظاہری عبادت اور جسمانی پرہیزگاری افضلیت کا معیار تسلیم کیا جاتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”کسی شخص کا اسلام مکمل ہو کر تعجب میں نہ ڈالے جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ اُس کی عقل کیسی ہے؟“

ظاہری عبادت اور جسمانی افعال و لسانی حرکات انسان کے لئے کیونکر مفید ہو سکتی ہیں جبکہ وہ اپنے ضعف عقل کے باعث سے ہر قسم کی افراط و تفریط میں مبتلا ہوتا ہو، اور کاموں میں محل و موقع کا لحاظ نہ رکھتا ہو۔ اگر کسی عہدہ کا بار اُس کے ذمہ ڈالا جاوے تو اُسکو پوری طرح استعمال کرے اور اُسکے کاروبار کے انجام دینے میں غلط طریقہ اختیار کرے۔ عدل کو ظلم سمجھے اور ظلم کو عدل خیال کرے۔ ایسے شخص کی ظاہری عبادت کچھ زیادہ قابلِ وقعت نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اکثر اشخاص کو دیکھا ہے جو صلاح و تقویٰ کے مدعی تھے مگر وہ محض اپنی نادانی اور کم عقلی سے اپنی قوم کے لئے افتراء اور ملک کے لئے مصیبت ثابت ہوئے ہیں۔ ایک جماعت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص کی بہت تعریف کی اور اُس میں مبالغہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اُس شخص کی عقل کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اُسکی عبادات و خیرات کی نسبت عرض کرتے ہیں اور آپ اُسکی عقل کی نسبت دریافت فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ”اجمق بوجہ اپنی جہالت کے ایسی امتوں میں مبتلا ہوتا ہے جو کسی بدکاری بد کاریوں سے سخت تر ہوتی ہیں۔ قیامت کے روز بندوں کو تقرب الہی کے درجے باعتبار انکی عقلوں کے عطا ہونگے۔“

مذہب اسلام نے عقلی قوت کو اس قدر بزرگی و شرف و اعتبار عطا فرمایا ہے جسکا ایک شتمہ آپ کو ان احادیث سے معلوم ہوا ہوگا جو اوپر مذکور ہوئیں۔ لیکن کیا تم کو

معلوم ہے کہ مہذب قوموں میں اس عظیم الشان قوت کی آزادی کا کیا نتیجہ ہو جبکہ وہ نہایت قیمتی جانیں قربان کرنے کے بعد انکو حاصل ہوئی؟ جس عظیم الشان تمدن اور تہذیب و شائستگی سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جو زبردست قوت اور شوکت انکو حاصل ہے وہ اسی آزادی کا نتیجہ ہے۔ دینی سعادت اور مادی صلاح و فلاح جسکے عجیب و غریب حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں وہ بھی اسی آزادی کا نتیجہ ہے۔ لاروس کہتا ہے کہ اگر اغراض اور اداہام کی تسبیہ سے آزاد ہو کر اس مادی و فکری اور اخلاقی ترقی کے سبب کی نسبت بحث کریں، جو انسانی گروہوں کو ابتدا سے ہوتی تک حاصل ہوئی ہے تو معلوم ہوگا کہ اسکا محض یہ سبب ہے کہ عقل کو انسانی میدان سے آزادی حاصل ہوئی۔ ہم اس بحث کے ختم کرنے سے پیشتر یہ امر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عقلی قوت کی آزادی پر قدیم زمانہ کی یادگار میں ہے اور نیز یہ کہ وہ سخت کشمکش اور جدل و قتال کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ لاروس کہتا ہے ”آغاز اصلاح کے زمانہ سے فرانسیسی بغاوت تک عقل کے آزاد کرنے والوں اور اسکو مقید رکھنے والوں کے درمیان سخت جنگ و جدل کا سلسلہ جاری رہا۔ گذشتہ زمانہ کی حکایات اور خرافات سے بالکل اعراض کرنے اور آئینہ کے لئے ایک نیا طریقہ قرار دینے کے باعث فرانسیسی بغاوت نے سوسائٹی کے ان تمام ارکان کی ترمیم کی جو منہدم ہو چکے تھے اور جدید نسل کی تعلیم اسکا اہم مشغلہ قرار پایا“ مگر جو یہی کہنا مناسب ہے ”الحمد لله الذی ہدانا لهذا ما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله“

علمی آزادی

علم کو قوت عقلی کے ساتھ وہی نسبت ہے جو غذا کو جسم کے ساتھ ہے پس جس طرح انسان کا جسم مختلف قسم کے زمینی مادوں سے غذا حاصل کر کے نشوونما پاتا اور بڑھتا ہے اسی طرح اُسکی عقلی قوت بھی علمی مسائل اور خارجی معلومات سے قوی ہوتی اور ترقی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے نوع انسان کو غلامی کی دولت میں رکھنے والوں نے علم کی مذمت کرنے اور اُسکی طرف سے لوگوں کو نفرت دلانے اور اہل علم کو تکلیف دینے میں کوشش کا کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا۔ اُنہوں نے قطعی حکم لگا دیا کہ علم ایک ایسی ناپاک چیز ہے جسکے قریب آنا ہی ناجائز ہے۔ علامہ لاروس نے دائرۃ المعارف میں لکھا ہے کہ ”انکا خیال تھا کہ علم ایک ایسا ملعون درخت ہے جو اپنے زہریلے پھلوں سے بنی آدم کو ہلاک کرتا ہے۔“ اُنہوں نے علم کی مخالفت پر یہاں تک کمبازدی تھی کہ لوگوں کو اُسکا نام لینے سے منع کرتے تھے۔ اور قدما کے فلسفہ میں تحریف کر کے اُس کو اپنی خواہشات کے موافق بنانا چاہتے تھے حتیٰ کہ وہ ان تحریفات کی بدولت ایسا بد صورت ہو گیا کہ عقل اُسکو دیکھ کر سخت نفرت کرتی تھی۔

انکے دل میں یہ خیال خام پیدا ہو گیا تھا کہ ہمارے پاس ایسا علم ہے جس کی طرف ہمارا کورا نہیں ہو سکتی۔ اُنہوں نے قطعی حکم لگا دیا تھا کہ جو چیز اُس علم سے باہر ہو وہ دائرۃ تحقیق سے خارج ہے اور سوائے زندقہ کے کوئی شخص اُسکا قائل نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کو وہ اس قدر عبرت ناک سزائیں دیتے تھے جنکے ذکر سے انسان کا دل رنجاتا تھا۔

اور اسی طریقہ سے انہوں نے حکماء کی ایک بڑی تعداد کو صرف اس جرم میں ہلاک کیا کہ وہ علمی مواد کے بڑا حصہ میں کوشش کرتے ہیں۔

ان جابرانہ وسائل سے اس عام میلان میں جو علم کی طرف تہا سکوٹن پیدا ہو گیا۔ مگر اسنے فوراً زندگی کے قوانین کی زبان سے حجت قائم کی اور وہ ناطق حجت یہ تھی کہ بھالت اور گراہی ہوئی گرم بازاری ہوئی اور اداہم اور غرائف کوراج حاصل ہو اور ہمسی ہو گیا۔ انسانی خصلتوں پر غالب ہوئیں زیر دستوں نے زیر دستوں کو دبا لیا اور انکو تا طبع حق سے محروم کر دیا۔ نوع انسان کجالت میں ایک عرصہ تک سخت برہمی اور اختلال رہا۔ اس کے بعد اندرونی شورشوں اور بغاوتوں اور خونریز جنگ و جدل کا زمانہ آیا جو علم کو اسکی معنی قیود سے آزاد کرنے کی غرض سے برپا ہوئیں۔

جسوقت قوموں کی یہ حالت تھی اسوقت آسمانی متواتر حضرت سیلا جو صاحب المقام الحمود صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہے تھے اور حقیقی تمدن اور آزادی علم کے اصول کی تدوین ہو رہی تھی۔ مذہب اسلام نے اگر ان تمام طوق و سلاسل کو توڑ دین میں علم مقید تھا اور قرار دیا کہ علم کو کسی قید سے مقید نہ کیسی حد سے محدود کرنا ایک ایسی بے انصافی ہے جو معیوب خیال کیجا سکتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جو شخص یہ کہتا ہے کہ علم کی کوئی انتہا ہے تو وہ اسکی حق تلفی کرتا ہے اور اسکو اس مرتبہ سے گرتا ہے جو خدا نے اس کے لئے قرار دیا ہے اسلئے کہ خدا نے فرمایا ہے ”وَمَا آتَا

اَوْ قَلَّ مِنَ الْجَلَالِ قَلِيلًا“

اسلام نے تصریح کی ہے کہ کلام الہی کی حکمتوں کا سمجھنا اسوقت تک ناممکن ہے جب تک

۱۔ اور تم کو کو گمراہی میں سے بس توڑا سا علم دیا گیا ہے۔

کہ انسانی فکرِ علوم کی روشنی سے نورِ نبی خدا نے فرمایا ہے ”تِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبَاجَا
لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ“ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ طلبِ علم
میں کوتاہی کر نیا لوگو کو انجام کی خرابی سے ڈرایا ہے۔ خدا نے فرمایا ہے ”اور ایذاً غیر
”وَلَنُجْزِيَنَّكَ أَجْرًا لِّمَا تَعْمَلُ“ اگر تم ان لوگوں کو کوئی سامجہ ہی لاؤ گے
الذین کفروا ان استعذوا
مبطلون۔ کذٰلک یطبع
علی قلوب الذین
یعلمون“
توجہ منکر میں وہ تو بس ہی کہیں گے کہ ہم مسلمان
نہیں فریبی ہو۔ جو لوگ سمجھ نہیں
رکتے انکے دل پر اسد اسی طرح مہر لگا دیا
کر تا ہے“

اس قسم کی آیات بنیات سے اسلام نے انسانی عقول کے لئے علوم و معارف
کے دروازے کھول دئے اور ہر ایت کی کہ علم کا طلب کرنا اور اسکے اکتساب میں کوشش
کرنا خدا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ ”بہترین عبادت طلبِ علم ہے“ اور نیز فرمایا ہے کہ ”ایک ساعت علم میں غور کرنا ستر
برس کی عبادت سے بہتر ہے“

اسلام نے علم کو کسی خاص شہر یا کسی خاص گروہ تک محصور نہیں رکھا بلکہ ہر کو
اسکے حاصل کر لینا حکم دیا ہے خواہ وہ کہیں ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ ”علم کو تلاش کرو اگرچہ وہ چین میں ہو“ اور نیز فرمایا ہے کہ حکمت مسلمان کی ایک گم شدہ
چیز ہے جہاں کہیں ملے اسکو اٹھا لینا چاہئے“ پس کوئی مسلمان کسی حکمت کے حاصل
کرنے سے اسوجہ سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ ایسے شخص سے صادر ہوئی ہے جو از روے

صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے سے پہلے ایمان میں اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ابن جابر کہتے ہیں کہ یہ بالکل درست ہے (اللہ اعلم بالصواب)
اس حدیث کو نزدیکی سے دیکھ کر بعض اعاشار روایت کیا ہے۔

اعتقاد کے اُسکے برخلاف ہے اور اُسکے حاصل کرنے کے لئے یہی وجہ کافی ہے کہ وہ حکمت ہے جو انسان کے مرتبہ کو بلند کرتی اور اُسکو جہالت سے نکالتی ہے۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”حکمت کو ملے لو یہ امر تمہارے لئے مفید نہیں ہے کہ وہ کس برتر ہی نکلی ہے“

قرآن مجید کی آیات کو تدبر اور تفکر کے ساتھ تلاوت کرو، انکو معلوم ہوگا کہ علم و حکمت کی طرف سے فضیلت اور چشم پوشی کرنے کی انسان کو سخت ممانعت کی گئی ہے۔ خداوند تعالیٰ مہربانی اور رحمت کے لمحے میں اپنے بند و نکو پکار کر کہتا ہے۔ ”الظلم ما ذاقی السموات والارض“ اور جو لوگ اسمیں کوتاہی کرتے ہیں انکو مذمت کرتا ہو تاکہ اہل نظر کے لئے موجب عبرت ہو۔

”وكان من آية في السموات والارض ان يعزوا عليهما وهم عنها معرضون“ اور جو لوگ عجائب کائنات اور عرائب مصنوعات سے اپنی انکو کو بند رکھتے ہیں انکو ڈرتا ہے۔

”من كان هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى واضل سبيلا“ ”جو شخص اس دنیا میں دیدہ و دانستہ اندہانہ ہو وہ آخرت میں اندھا اور گمراہی کی رستے سے بہت ہٹکا ہوا ہوگا“

”قال رب لما حشرتني اعمى وقد صنت ذبيحا“ ”وہ کہیگا اے میرے پروردگار تو نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو دنیا میں دلچسپا بہاتا تھا خدا فرمایگا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ دنیا میں ہی ایتیں تیری پاس آئیں مگر تو نے انکی کچھ خبر نہ لی۔“

اسی طرح آج تیری ہی خبر لیجائیگی۔

اسلام نے علمی آزادی کو اس درجہ تک پہنچایا ہے۔ پس میں دریافت کرتا ہوں کہ
مستشرقین یا متاخرین میں سے کسی نے علم کی اس درجہ قدر و منزلت کی ہے، جو گذشتہ آیت
سے معلوم ہوتی ہے۔ کیا علمی آزادی جو مغرب میں دیکھی جاتی ہے، قدیم زمانہ سے چلی
آتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ سیوٹرلو (Berthelot) مہر فارن آفس فرانس
کتلتے ہیں کہ "علم کو موجودہ آزادی صرف ۲۵۰ سال سے حاصل ہوئی ہے۔"

”الحمد لله الذی هدانا لهذا“ ”خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو اس (بشت میں آئی)
وَمَا كُنَّا لَنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ
”ہدانا اللہ“
کا راستہ دکھایا۔ اور اگر خدا ہم کو ہدایت نہ کرتا تو ہم کب
(کیسے) حجت کا (رستہ) ڈھونڈ سکتے؟ نہ پاتا۔“

الواجبات الشخصية والعائلية والاجتماعية

ذاتی اور خاندانی اور برائی فی الفضل

گذشتہ فصل میں ہم اختصار کے ساتھ تینوں قسم کی آزادی کی گفتگو کر چکے ہیں جس پر ہندو دنیا کی تمام موجودہ ترقیوں اور کامیابیوں کا اختصار ہے، اور جس میں دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ شائستگی کے تمام بنیادی اصول اسلامی انوار کی شعاعیں ہیں، جنہوں نے نبوی ممالک کو منور کر رکھا ہے۔ لیکن ان بنیادی اصول کے ماتحت دوسرے فروعی قواعد ہیں جو ان ابتدائی اصول کے نتائج ہیں، انکی نسبت بھی اختصار کی گفتگو کرنا ہم کو مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تاکہ جس شخص کو ذرہ بہرہ عقل ہے، اسکو ”مافرطنافخ الکتاب من شئ“ کی تفسیر عیسائی بطور پر مشاہدہ ہو جاوے۔

ذاتی فرائض

ہر شخص اس امر کا شعور رکھتا ہے کہ وہ دو چیزوں سے مرکب ہے، جو ایک دوسرے سے بالکل متنازع ہیں، اور وہ جسم اور روح ہیں۔ اور باوجودیکہ انکی طبیعتیں متضاد ہیں، تاہم وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا عجیب و غریب اتحاد رکھتے ہیں کہ جس وقت ایک متاثر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا ہی متاثر ہوتا ہے۔ اگرچہ ان دونوں اثروں اور اثرات کے درمیان بالکل تباہی ہوتا ہے۔ اس نظریہ (theory) کی بنا پر نوع انسان نے نتیجہ نکالا ہے کہ وہ سعادت و فلاح جو انسان کی انتہائی تمنّا ہے اسکا دار و مدار بالکل اس بات پر ہے کہ دونوں جوہروں کی حفاظت ان تمام عوارض سے کی جائے جو ان کو اپنے فرائض کے ادا کرنے سے باز رکھتے ہیں۔ پس ان دونوں کی حفاظت پر یکساں توجہ مبذول رکھنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے۔ علامہ لاک کہتا ہے وہ سعادت و فلاح جس سے دنیا میں فائدہ اٹھانا انسان کے لئے ممکن ہے اس کے واسطے دو چیزیں لازمی ہیں۔ عقل و جسم سالم۔ یہ دونوں نعمتیں دوسری تمام نعمتوں کی اصل اصول ہیں۔ اور جس کے پاس خوش قسمتی سے یہ دونوں موجود ہوں اسکو ہر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جو ان سے محروم ہو وہ ہرگز خوشحال نہیں ہو سکتا اگرچہ اس کے پاس اہمیت نہی نعمتیں موجود ہوں۔ کیونکہ حقیقت یہی دونوں چیزیں سعادت اور شقاوت کی بنیاد ہیں۔ جو شخص عقل سلیم سے محروم ہے وہ عمر بھر سعادت و فلاح کا سیدھا رستہ معلوم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو شخص جسمانی تندرستی سے محروم ہے وہ بھی کامیابی کی راہیں کوئی

نفسانی ضروریات

جو شخص بصیرت کی نگاہیں کہو لکڑی مخلوقات کے حالات پر غور کرے گا اسکو انکی فطرت کے تباہی اور ان کی استعداد کے تخالف کے متعلق نہایت عجیب و غریب باتیں معلوم ہونگی اسکو معلوم ہوگا کہ کوئی شخص نقطہ اعتدال پر قائم ہے، کوئی افراط میں مبتلا اور تفریط میں گرفتار ہے۔ اور اس اعتدال اور افراط اور تفریط کے درمیان اس قدر درجات ہیں جن کی تعداد خدا کے سوا کوئی شخص نہیں جان سکتا۔ یہ لوگ باوجودیکہ نوعیت میں متحد اور انسانیت میں شریک ہیں مگر وہ اپنے اعمال، اعتقادات اور ملکات میں ایک دوسرے سے بالکل متباہن ہیں۔ وودو لوگے درمیان موافقت پیدا کرنا مثل اجتماع ضدین کے ناممکن ہے۔ آپ کے نزدیک نوع انسان کے افراد میں اس سخت تباہی کا کیا باعث ہے؟ کیا یہ اس امر کی محسوس دلیل نہیں ہے کہ جس طرح جسمانی امراض اجسام پر طاری ہوتے اور ان کی مادی صورت کو بگاڑ دیتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات انسانی نفوس کو روحانی امراض عارض ہوتے اور انکی معنوی صورت کو خراب کر دیتے ہیں؟ اگر جتنے دیکھا ہے کہ کسی نصیحت کی تاثیر سے کوئی گمراہ اپنی گمراہی سے باز آگیا ہے، تو کیا یہ اس بات کی واضح دلیل نہیں ہے کہ اگر حقیقی علاج میسر آجائے تو نفوس کے امراض کا زائل ہونا ناممکن ہے۔ بیشک نفس ابتدا میں مثل بچہ کے ہوتا ہے۔ ہر ایک سانپنے میں ڈہل جائیگی سمجھتا ہے اس میں موجد ہوتی ہے۔ پس اگر ابتدا ہی سے اسکو کوئی دانشمند تربیت کر نیوالا لگتا ہے اور اسکی حکیمانہ تعلیمات کے مطابق نشوونما پاتا ہے تو وہ جوان ہو کر نہایت نیک اور پاکیزہ ہوتا ہے۔

لیکن اگر قیمتی سے اسکو ناقص مرنی ملتا ہے، یا ناقص موثرات کے درمیان اس کی نشو و نما ہوتی ہے تو وہ نہایت شرمناک ہے اور انسان کو سخت ذلتوں اور رسوائیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس بنا پر امراض اور معالجات کے قبول کرنے کے لحاظ سے نفس کا حال بھی بالکل جسم کے مانند ہے اگرچہ نفسانی امراض اور معالجات جسمانی امراض اور معالجات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔

استغفر تعسیر کے بعد بہ کو نفوس کی تربیت اور امراض سے اُنکی حفاظت اور نیز اس طریق کی نسبت گفتگو کرنا آسان ہو گیا ہے جس سے اس میں اپنے فرائض کے ادا کرنے کی صلاحیت باقی ہے۔ اسکے لئے چار چیزوں کی ضرورت ہے (۱) اسکو اداہم کے رنگ سے صاف کرنا (۲) صحیح معلومات سے راستہ کرنا (۳) اخلاق حمیدہ کا اسکو عادی بنانا (۴) اعتقاد کی تصحیح کرنا۔ ان چاروں امور کو ہم علیحدہ علیحدہ فصلوں میں بیان کرتے ہیں۔

نفس کو اوہام کے رنگ سے صاف کرنا

ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں کہ جسمانی حفظ صحت اور نفسانی حفظ صحت کے قواعد میں پوری مشابہت ہے۔ جسمانی حفظ صحت کے لئے جس چیز کی طرف سب سے اول توجہ مبذول کرنا ضروری اور لازمی ہے وہ یہ ہے کہ جسم کو ہمیشہ نجاسات اور میل کچل سے پاک صاف رکھا جاوے جو زندگی کے فرائض ادا کرنے سے عارض ہوتے رہتے ہیں۔ اگر جسمانی صفائی اور پاکیزگی نظر انداز کر دی جاوے تو ایسا اوقات جسم پر ایسے امراض طاری ہوتے ہیں جو نتیجہ اسکی قوتوں کو مضمحل کر دیتے اور آخر کار انسان کی ہلاکت کا باعث ہوتے ہیں۔

جس طرح مادی نجاسات اور میل کچل جسمانی امراض کا موجب ہوتے ہیں اسی طرح ادنیٰ اخراجات اور باطل خیالات جو روحانی نجاسات ہیں نفسانی امراض کا باعث ہوتے ہیں اسلئے نہایت موثر وسائل کے ساتھ انکے زائل کرنے کی کوشش جاری رکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوگا اور نفسانی صفائی اور پاکیزگی کا لحاظ نہ رکھا جائیگا تو روحانی نجاسات مجتمع ہو کر نفس کو بیمار کر دیں گی اور اسکو اپنے فرائض کے ادا کرنے کے قابل نہ بنائیگی۔ مشاہدہ ثابت ہو چکا ہے کہ بعض اوقات ایک باطل وہم یا غلط خیال نفس کو عارض ہو کر اکثر فضائل سے اسکو محروم کر دیتا ہے اور ان فضائل سے محروم ہونا ایسے امراض کا مورث ہوتا ہے جو بزدلی اور بغض و حسد کے نام سے تعبیر کئے جاتے ہیں۔ اور یہ مہلک امراض وہ ہیں جن کے زائل کرنے کی کوشش میں علمائے اخلاق اپنے تمام قیمتی اوقات صرف کرتے ہیں۔

اور لوگوں کو اودھام اور خرافات سے بچنے کی ایسی ہی تاکید کرتے ہیں جیسی زہریلی سانپوں اور درندوں سے بچنے کی۔ انکی رائے ہے کہ گزشتہ صدیوں میں جب قدر فتنے اور فساد دنیا میں برپا ہوئے ہیں ان کا صرف یہی باعث تھا کہ اُس زمانہ کے لوگ اُن تمام باتوں کو جو انکے سامنے بیان کی جاتی تھیں بلا چون و چرا تسلیم کرتے اور انکی تعمیل کرتے تھے، اگرچہ انکی تائید میں کوئی دلیل نہ بیان کی گئی ہو۔

مذہب اسلام نے علمائے اخلاق سے بہت پہلے ان قواعد کو منبسط کیا ہے۔ اُسے اپنے پیروؤں کو اودھام کی گراہیوں میں مبتلا ہونے سے ڈرایا ہے اور انکو دکھایا ہے کہ اکثر باتیں جسکی طرف لوگ دعوت دیتے ہیں عقل کو عیب لگانے والی اور حق سے دور پہنکنے والی ہوتی ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

”وَإِنْ تَطْعَمُوا النَّفْسَ الْفَاسِدَۃَ
يَضْلُوۡنَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ اِنَّ
يَتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ
حِمْلَهُۥ بِخِصۡصٍ صَوۡنَ“

”اور (اے پیغمبر) اکثر لوگ تو دنیا میں اپنے
میں کہ اگر انکے کہے چلو تو تم کو راہ خدا سے ہٹکا
چوڑیں۔ یہ تو صرف اپنی ذہنی خیالات پر چلتے اور
نہی انگلیں (بیٹھے) دوڑاتے ہیں۔

اور اگر گاہ کیا ہے کہ قیامت دن انسان کو خدا کے سامنے جو ابدی کے واسطے کھڑا ہونا
پڑے گا۔ اور جو غلط خیالات بغیر کسی دلیل کے اُسے اپنے عقائد میں شامل کر لئے ہیں
انکی بابت باز پرس کی جائیگی۔ اسکی نسبت خدا نے فرمایا ہے۔

”وَلَا تَقۡفُۡ عَلٰی سَبۡۡلِ اللّٰہِ
بِہٖ عِلۡمٌ اِنَّ السَّمۡعَ
وَالۡبَصَرَ وَافۡئُوۡۃَ اَدۡکُلِ اَوۡلَآئِکَ

”اور (اے مخاطب) جس بات کا تم کو علم (یقینی)
نہیں (اکل چو) اسکے پیچھے نہ ہو لیا کرو (کیونکہ)
کان اور انکو اور دل ان سب (قیامت کے دن)

کاک عنہ مسئلہ (۹)، پوچھنے لگے ہوتی ہے،
 اسکے بعد ہمارے سامنے گراہوں کا حال بیان کیا ہے اور یہ کہ دیکھ لیا یا ہے کہ یہ گراہی صرف
 وہم اور گمان کی پیروی کا نتیجہ ہے اور انکو انجام کی خرابی سے متنبہ کیا ہے۔ فرمایا ہے۔
 ”وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُ هَذَا“ اور ان لوگوں میں اکثر تو بس اُگل پر چلتے
 ظننا ان الظن لا يغني
 من الحق شيئا ان الله
 عليهم بما افغحلون“ آتے۔ جیسی جیسی (نادانیاں) یہ لوگ کر رہے
 ہیں اللہ ان سے خوب واقف ہے۔

نفس کو علم و فضل کے ساتھ آراستہ کرنا

ہم ادب پر بیان کر چکے ہیں کہ جس طرح جسم کو مادی نجاسات اور میل کچیل سے پاک صاف
 کرنا ضروری ہے، اسی طرح نفس کو ادام اور خرافات کے میل کچیل سے پاک
 رکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ اور اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح مادی صفائی کے لئے
 ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جو امراض کے ماکر و ب سے پاک اور صحت افزا ہوں اسی
 طرح نفسانی صفائی کے لئے ایسی چیز درکار ہے جو نفس کو ادام اور دوسو موں کی غلط
 سے پاک کرنے والی ہو۔ وہ چیز جو نفس کو پاک صاف کر دینا چاہیے علم ہے، جو تجربہ سے
 ثابت ہو چکا ہو اور جسے محسوس و لائل قائم ہو چکے ہوں۔ یہ بالکل بدیہی بات جس
 میں کسی ذی عقل شخص کو مطلق شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ مذہب دنیا میں جس نے
 سب سے پہلے یہ اصول قائم کیا وہ ڈی کارٹ ہے جو سترہویں صدی میں ایک مشہور
 اور نامور فلاسفر گذرا ہے۔ اور اس وقت سے علمی مسائل کی تحقیق و تنقید میں اسی کے

مذہب پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔

اسلام نے نفس کو پاک کرنے اور اسکو علم و حکمت کے زیور سے آراستہ کرنے کے اصول کو دنیا میں سب سے پہلے منضبط کیا ہے اور دونوں جنسوں یعنی مردوں اور عورتوں کے لئے اسکا اکتساب فرض اور واجب ٹھہرایا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ علم کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور نیز آپ نے فرمایا ہے کہ پیدائش سے وفات تک علم طلب کرو۔

اسلام نے ان تمام دردناک و نوبتہ کردیا ہے جن کے ذریعہ سے باطل اوہام اور غلط خیالات کی رسائی علم تک ہونا ممکن ہے جس کی صحت اور صداقت پر یقینی دلیل قائم نہ ہو سکی ہو اسکو اسلام نے علم کے نام پر موسوم نہیں کیا۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

”ان عندکم صول سلطان“ ”تمہارے پاس اسکی کوئی دلیل تو ہے نہیں تو کیا بھلا اھتقون علی اللہ ماکلا“ بے جانے بوجھے خدا پر جو بولتے تھامون“

قرآن مجید میں تصریح کی گئی کہ اکثر لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر حقائق کو باطل اوہام کے ساتھ غلط ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خود سے بڑھنے والے کہا گیا ہے اور اسے الگ رہنے کی ہدایت ہوئی ہے خدا نے فرمایا ہے۔

”وان کلث من الناس“ ”اور بہت لوگ خواہی بخو اہی بلا تحقیق لیضلون یاھو اءھد بعیر علم“ اپنی خواہشوں کے مطابق لوگوں کو بہکاؤ رہتے ہیں“

۱۔ یہ حدیث جنتی طرق میں مذکور ہے وہ سب ضعیف ہیں بحجہ ابھار صفحہ ۵۱۰

اسکے بعد خدا نے ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو ہوا و ہوس کے اشاروں پر چل پڑے ہیں اور انکو انجام کی خرابی سے ڈرایا ہے اور قرار دیا ہے کہ انکا یہ عذر کہ ہم دوسروں کی تقلید کرتے ہوئے ہیں انکے لئے کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔ خدا نے فرمایا ہے۔

”وَاصْبِرْ لِّلَّذِينَ اتَّبَعُوا مِن
الَّذِينَ اتَّبَعُوا وُدًّا وَالْعَذَابُ
وَقَطَّعْتَ حِمْلًا لِّسَابِئَةٍ
وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ
لَنَّا كُنَّا مِنكُمْ
لَمَّا تَبَرَأْنَا - كَذَلِكَ يَرْحِمُهُ
اللَّهُ عَالِمُ حَسْرَاتٍ عَلَيْهِ
صَاحِبُ بَخَائِرِ جَنَّاتٍ
النَّاسِ“

”یہ ایسا اثرِ ہلاکت ہوگا اُس وقت کہ وہ اپنے
چلیے چاٹوٹے دست بردار ہو جائیں گے اور عذاب
اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور انکے آپس کے
تعلقات سب ٹوٹ جائیں گے اور چلیے بولیں گے
کہ اے کاش ہکو ایک دفعہ نیامیں پہ لوٹ کر
جانا تو جیسے یہ لوگ آج مجھے دست بردار ہو گئے
اس طرح کل کو ہم بھی اُسی دست بردار ہو جائیں تو
اللہ کو اعمال کو اُسکے لایکھا کہ انکو وہ اعمال مترا جتو
حسرت و کمائی دیکھو اور اپنے ہی انکو دوزخ میں ملنا نصیب گا“

اسلام نہایت بلند و ازان سے (جو سوتلو کو بیدار کر نیوالی اور غافل کو چوکا دینے والی
سے) پکارا کہ رہا ہے کہ علم کی ضرورت صرف آخر دی زندگی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے
بلکہ اُس کی دنیوی زندگی میں بھی ایسی ہی ضرورت ہے اور دنیا کے کاروبار بغیر علم کے انجام پذیر
نہیں ہو سکتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا کا خواستگار ہے
اُسکو علم حاصل کرنا چاہئے اور جو آخرت کا خواستگار ہے اُسکو علم حاصل کرنا چاہئے اور
جو شخص دونوں کا خواستگار ہے اُسکو بھی علم حاصل کرنا چاہئے۔
علم کے تشابہ میں کوتاہی کر نیوالو کو اسلام ان لوگوں سے زیادہ تر سخت ملامت

کرتا ہے جو اپنے اسے فرائض میں غفلت اور کوتاہی کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”دنیا اور دنیا کی چیزیں ملعون ہیں مگر عالم اور متعلم“ اور نیز فرمایا ہے کہ ”زندگی میں کوئی بہتری نہیں ہے مگر گفتگو کرنے والے عالم اور یاد رکھنے والے سامع کیلئے“ اسلام ہر مہذبہ کرتا ہے کہ غمگین ایسا زمانہ آئینہ الہی ہے جس میں بے دینی اور الحاد کی گرم بازاری ہوگی۔ اور اسلام کی طرف ایسی چیزیں منسوب کیجاوئگی جنکو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اسلام میں ایسے منافق علماء پیدا ہونگے جو اسکی مستحکم عمارت کو نہدم کرنے کی غرض سے اسکی پاک تعلیمات کے ساتھ یہودہ خرافات شامل کر دینگے اور اسکی بربادی کے لئے ایسے جیلے ایجاد کریں گے جنکا سمجھنا ان بولونگوں مشکل ہوگا جو اسلام کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”میرے بعد ایسے فتنے برپا ہونگے کہ ایک شخص صبح کو مومن اور شام کو کافر ہو کر بیگا گردہ لوگ جنکو خدا اسنے علم سے زندہ کیا ہے“

اسلام صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ ”ہمالت اور اسلام دو ایسی متضاد چیزیں ہوا کیلئے جمع نہیں ہو سکتیں۔ اور قرآن مجید کا سمجھنا زیادتی علم پر موقوف ہے اور جو شخص اپنی ہمالت پر قانع ہے، وہ ہمیشہ کلام الہی کے سمجھنے سے محروم رہیگا جس سے اس کی تربیت اور اسکا تزکیہ مقصود ہے اور یہ ایک ایسا خسارہ ہے جنکا کسی طرح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے ”وَلَا تَمِثِلْ الْأَمْثَالَ خُضْرُ حَبَا النَّاسِ وَبَايَقُلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ“

لے اس حدیث کو طبرانی نے ابی داؤد سے روایت کیا ہے سیوطی نے اسکو حسن لکھا ہے۔

لے اور ہم چند مثالیں گوگوئے سہمانے کے لئے بیان کرتے ہیں اور عالم ہی انکو سمجھتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”کیا بغیر علم کے قرآن سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے“
 مذہب اسلام کے علم کے مرتبہ کو یہاں تک بلند کیا ہے اور اس کے کتب کی
 اس قدر ترغیب دی ہے۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوا ہوگا وہ ترغیب ان تمام اقوال کی نسبت
 جو ہم آج کل تمدن کے پیشواؤں اور مذہب و شائستگی کے حامیوں کی زبان سے سنتے
 ہیں انسان پر زیادہ تر موثر ہے۔ بیشک ”ومن احسن من اللہ حدیثاً“

نفس کو اخلاق حمیدہ سے آراستہ کرنا

پہنچنا جاتا ہے کہ جب طبع اس کے پیچھے بہت سی جسمانی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں اس طرح
 اسی طرح اس کے نفس میں ایسی خواہشیں اور غنیمتیں پیدا کی گئی ہیں جن کا نفس کو شعور ہوتا اور
 وہ اُسے متاثر ہوتا ہے اور جن کا نفس سے جدا کرنا ناممکن ہے۔ پس جب طبع جسم کو بہوک
 پیاس اور گرمی سردی وغیرہ اندرونی اور بیرونی موثرات کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح
 نفس کو اس کی بہت سی ضرورتوں کا احساس ہوتا ہے۔ اگرچہ نفسانی حاجات مثل گرمی
 سردی اور بہوک پیاس کے نہیں ہیں، لیکن ان چیزوں کی احتیاج کے لحاظ سے جو
 زندگی قائم رکھنے کے لئے ضروری ہیں نفس اور جسم میں کوئی فرق نہیں ہے۔

بیشک نفسانی خواہشیں اور غنیمتیں اگرچہ بلحاظ اپنی شکلوں اور صورتوں کے تعدد
 اور شمار کی حد سے باہر ہیں۔ لیکن وہ باوجود بے شمار ہونے کے صرف ایک محور کے گرد
 گردش کرتی ہیں۔ اور وہ اُس فطری کمال کی طرف میلان ہے جس کی دہندگی تصویر انسان

کبھی کبھی اپنے وجدان میں دیکھ لیتا ہے اور جس کی حسرتِ دل میں لیکر مرنے لگتا ہے۔

روئے زمین کے عقلا نے نہایت قدیم زمانہ سے نوع انسان کے اخلاق کی تہذیب کو ایک ضروری امر خیال کر کے اُسکا اہتمام کیا ہے۔ اس بارہ میں جو انکے اقوال میں مذکور ہو اس مختصر کتاب میں نقل کر سکتے ہیں، اور نہ انکی عدم صلاحیت پر دلائل قائم کر سکی ضرورت دیکھتی ہیں۔ مگر ان عظیم الشان اقوام کے حالات پر غور کرنے سے جبکو تاریخی شہرت حاصل ہے یہ امر خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ بلیک ان قوموں کے حالات پر سرسری غور کرنے اور ان کی زنجبوتوں کا ٹیکسٹ ریڈرینٹ کر نیسے ہکو صاف صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ انکے پیشوا احاساسات کی تربیت اور تہذیب بلحاظ کے بنیادی اصول سے واقف نہیں ہو سکتے۔ بنیادی اصول سے ہماری مراد اصولِ اعتدال ہے۔ بلکہ ان میں سے بعض لوگوں نے اخلاقِ حمیدہ کے استعمال کو صرف اپنی قوم کے ساتھ مخصوص رکھا ہے اور دیگر قوموں کے مقابلہ میں رذائل کا ارتکاب جائز قرار دیا ہے۔ اس اصول کی جہلک ان قوموں میں نہایت وضاحت کے ساتھ اب تک نظر آتی ہے جبکو دیگر قوموں پر قوی تسلط اور اقتدار حاصل رہا ہے۔ اس دعوے کی تائید میں ہمارے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جن کی کسی صورت سے تردید نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے اخلاقی کمالات کی نسبت تفریط کو جائز رکھا ہے جس سے نڈل کو سکون ہوتا اور نہ وجدان کو طمانیت حاصل ہوتی ہے اور انسان اپنے فطری کمال کی طرف اپنی رفتار کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتا۔ بعض لوگوں نے نفس کا زور تو نہیں افرادہ سے کام لیا ہے اور اکثر خواہشوں اور زنجبوتوں کا فکا کر دینا لازمی قرار دیا ہے۔

اس بارہ میں افراط کے نتائج بھی تقریباً سے کسب طرچ کم نہیں۔ جس قوم کے افراد میں یہ مرض پھیل جاتا ہے اُسکا نظام مختل اور اُس کی شائستگی کی عمارت منہدم ہو جاتی ہے

اور اسکو شیار تمدنی فتنوں میں مبتلا کرتا ہے جن کی تفصیل تالیف کی مطول کتابوں سے دریافت ہو سکتی ہے۔ نفسانی ریاضتوں اور عبادتوں میں افراط زیادہ تر ان قوموں میں دیکھی جاتی ہے جہے جنگو اپنے مذہب کے سمجھنے میں غلط فہمی واقع ہوئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض مذاہب نے صرف تہذیب اور تعلیم کی تعلیم دی ہے اور زمین کی تمام چیزوں کے دائرہ سے بالکل باہر نکلیا کا حکم دیا ہے۔ لیکن ان کے پیرو سبابت سے غافل ہو گئے ہیں کہ اس قسم کے مذاہب کی عمر ایک خاص زمانہ تک محدود ہوتی ہے اور اس کے گزرنے کے بعد ان پر عمل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ان مذاہب سے صرف یہ مقصود ہوتا ہے کہ انسانی نفس کو شائستگی کے ایک زیادہ اوپے درجے کے لئے تیار کیا جاوے۔ جس وقت تک انسانی طبیعت میں اس درجہ کی قابلیت نہ پیدا ہوا اس وقت تک اس پر پنچنا ناممکن ہے۔ اس دوسرے درجہ کی نسبت ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خواہشات کی تحدید میں انتہائی درجہ ہے جہاں انسان کا پنچنا ممکن ہے۔ اور وہ اصول اعتدال ہے۔

بیشک اعتدال کا اصول وہ عظیم الشان اصول ہے، جس پر ہر چیز کا قوام اور ہر ایک چیز کی سہی منحصر ہے۔ اگر اس دعوے کی تائید میں آپ کو کسی دلیل کی ضرورت ہو تو تمام علوی اور سفلی کائنات پر نظر کرنا چاہئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ زمین کے بسیط مادی ذرات سے لیکر آسمان کے بڑے سے بڑے اور نورانی سیاروں تک زبان حال پکار کر کہہ رہے ہیں کہ انکا وجود صرف اعتدال کی بنیاد پر قائم ہے۔ جس طرح ہر ایک چیز کا کمال صرف اعتدال کی طرف منسوب ہوتا ہے اسکا اختلال سوائے عدم اعتدال کے اور کسی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ روئے زمین کے عقلا کے نزدیک اس بات میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا کہ اعتدال کا اصول ایک ایسا قاعدہ ہے جس پر تمام کار و بار اور تمام جسمانی اور

لفسانی ضرورتوں کی بنیاد ہونی چاہیے۔ علامہ لاروس نے عباد اور زہاد کے ایک گروہ کا حاکم کہا ہے۔ یہ گروہ خیال کرتا ہے کہ آخرت میں تقرب الہی کے اہلی اور جات صرف اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ ریاضات اور مجاہدات کے ذریعہ سے جو انسانی طاقت سے باہر ہیں اپنی تمام نفسانی نعمتوں کو فنا کر دیں اور نفس کو اسی ہر قسم کی خواہشوں سے محروم کر دیں۔ علامہ مذکور نے اُس گروہ کی طرف ایسے وحشیانہ امور منسوب کئے ہیں جو سوامی ان لوگوں کے جو سخت جنون میں مبتلا ہوں کسی شخص سے سرزد نہیں ہو سکتے۔ اسکے بعد لکھا ہے کہ ”یہ لوگ جو پھر کی تاثیر کو باطل کرنا چاہتے ہیں درحقیقت اپنی خواہشوں پر قربان ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بجائے اسکے کہ وہ نفسانی خواہشات کو اعتدال کے ساتھ پورا کرتے ہیں بوجہ جنون کے انکا بالکل استیصال کرنا چاہا ہے“

نفسانی خواہشوں اور زہمتوں کے معاملہ میں افراط اور تقریط کے لحاظ سے تمام قوموں کی یہی حالت تھی۔ حتیٰ کہ حقانیت کے آسمان سے اسلام کی روشنی نمودار ہوئی اور تاریکی کا وہ پردہ جو فضائل اور کمالات کے چہرہ پر پڑا ہوا تھا دور ہوا۔ قرآن مجید کی آیتوں نے افراط اور تقریط کو نیا لوگوں کو ملاست کی ہے اور انکو دنیا اور آخرت میں انجام کی فراہمی سے ڈرایا ہے اور اس بارہ میں نہایت حکمت کے ساتھ اعتدال کو اصول کو مستحکم کیا ہے۔

قرآن مجید کی آیات سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے ہم کو دنیا میں اس لئے نہیں پیدا کیا کہ وہ ہم کو ایسی عبادات شائقہ کی مصیبت میں مبتلا کرے جو نفسانی احساسات کو فنا کرنے والی ہیں بلکہ یہ احساسات ہم کو اس لئے عطا فرمائے ہیں کہ ہم حکمت اور دراندازی کے ساتھ تمام مرحلے طے کر کے نفسانی کمال کے اُس درجہ کو پہنچ جائیں جو قدرت نے ہمارے

کو قبول نہ کر لیا جسکے ذمہ شل عرضہ کے پہاڑوں کے گناہ ہو گا۔

اسلام دینی اور دنیوی سعادت کو جامع اور دنیوی و اخروی زندگی کے اصول پر مشتمل ہے اسلئے اسے رہبانیت اور شل کو جائز رکھا ہے اور نہ اسے قوی اور دنیوی کاروبار چھوڑ کر پہاڑوں میں بیٹھ کر عبادت کرنا مباح قرار دیا ہے۔ بلکہ یہ تمام باتیں اسلام کے سانی اور غضب الہی کا موجب ہیں۔ ”روایت کیا گیا ہے کہ ایک شخص عبادت کی غرض سے پہاڑ میں جا رہا۔ لوگ اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ بدتجھ کو آدم میں سے کیسکو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کے بعض مقامات میں ایک ساعت صبر کرنا چالیس سال تنہائی کی عبادت سے بہتر ہے۔“

مذہبی اعتدال کے لحاظ سے مذہب اسلام کی یہ حالت ہے جو نوع انسان کو دنیوی اور اخروی سعادت کی طرف لیجا نوا لایا ہے۔ نفسانی خواہشوں اور غلبوں کے معاملہ میں یہ وہ اعتدال کے اصول پر قائم ہے۔ ہم اوپر ثابت کر چکے ہیں کہ وہ کسی خواہش اور غلبت کا قتل کرنا جائز نہیں مکتا بلکہ وہ بلا اور اذیاء اور تفریط کے انکو اعتدال کے درجہ پر قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً سخاوت ایک فضیلت محمودہ ہے مگر اسلام میں وہ حیثیت تک فضیلت شمار کیجاتی ہے جبکہ اعتدال کا لحاظ رکھا جائے لیکن اگر ایسا نہ ہو گا تو نہ صلیت پر م شمار ہوگی اور گناہ بھی جاوے گی۔ جس کی نسبت انسان کو جو ادبی کرنا پڑی۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”اور رشتہ دار اور غریب اور مسافر ہر ایک کو اسکا حق پہنچاتے رہو اور ولت

”واعت ذا القربىٰ حقہ ولسیکن کو بیعت اٹھو کیونکہ دولت کو بجا اٹھانی دے شیطانوں کے ہمائی ہیں اور شیطان پروردگار کا بڑا ہی ناشکر ہے“ اور اپنا آ

”واعت ذا القربىٰ حقہ ولسیکن

و ابن السین و کا بتد رتدیرا

ان المذدین کا فواخوان اللہ

و کائنات الشیطان لریبہ کفوذا
 « ولا تجعل يدك مغلولة الى
 عنقك ولا تبسطها كل البسط
 فتقعد ملوما محسورا »
 نہ تو اس کو گویا گردن میں بند ہے اور نہ
 بالکل اس کو پھیلا ہی دے و اگر ایسا کرے تو تم سیر
 بیٹھے رہ جاؤ گے کہ تم کو ملامت ہی کوٹیکے اور
 تم تیس دست ہی ہو گئے۔

اسی طرح تواضع ایک محمود صفت ہے جو انسان کو عزت اور شرف کے مقامات پر بلند کرتی ہے
 اور جس کی عادت ڈالنے کی اسلام نے ہم کو ترغیب دی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ وہ اگر کوئی متواضع شخص بالفرض کنوے کے اندر ہو تو خدا ایسی ہو کہ اس کو سچلے
 جو اس کو بند ہی پر لے آتی ہے۔ گراسی کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ کیا
 کہ اس میں اس حد تک افراط نہ پالے جو ذلت کے درجہ کو پہنچ جاوے اور ہم کو متنبہ کیا کہ
 بعض لوگ ایسے ہیں جنکے سامنے تواضع اور فروتنی اختیار کرنا بہتر ہے اور بعض لوگوں
 کے ساتھ ترفع اور خود داری ادلی ہے۔ تاکہ ہر شخص جس طرح اپنی زبان سے ناصح ہو تا ہے
 اسی طرح وہ اپنے منہ سے ناصح ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص تمہارا
 لئے واجب نہیں سمجھتا تو تم اس کے لئے بھی واجب نہ سمجھو۔ جو شخص تمہاری استغناء نہیں
 کرتا جتنے کہ تم اس کی کرتی ہو تو تم اس کے ساتھ مت رہو۔ اگر تم میری امت میں تواضع کرنے
 والو کو دیکھو تو ان کے ساتھ تواضع اور فروتنی سے پیش آؤ اور اگر شکریہ دیکھو تو ان کے ساتھ
 تکبر کر دے۔ تکبر کے ساتھ تکبر کرنا باعثِ ثواب ہے۔

غرض کہ اسی طرح ہم کو اسلام اخلاقِ حمیدہ کے ٹیک ٹیک اندازہ کی تعلیم دیتا اور ان کا
 حقیقی رستہ بتاتا ہے تاکہ انسان نہ تو ایسا میٹھا ہو کہ لوگ اس کو کما جائیں اور نہ ایسا کڑا ہو کہ
 تو کہ دین جیسا کہ ایک حدیث کا مضمون ہے اور یہ ایک ایسا امر ہے جو تیری زندگی کے منافی اور

اور اُس کی ترقی میں سنگ راہ ہے۔

آپ خیال کر سکتے ہیں کہ اُس قوم کے سرکشوں اور نافرمانوں کی ہدی اور شرارت کی کیا نوبت ہوگی جسکے اوصاف حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے افراس کے درجہ کو پہنچ گئے ہوں گے۔ اگر شریروں سے ہرجرم میں معافی اور ہر گناہ سے درگزر اور ہر ایک شرارت سے چشم پوشی ہوگی تو انکی نالائقی اور ناہنجاری کس درجہ تک پہنچ سکتی۔ بلا شک و شبہ اسکا یہ نتیجہ ہوگا کہ سرکش زیادہ تر دیر کی تیسہ کشتی اور جبرائیم کا انکاب کرینگے اور امن عامہ میں خلل انداز ہونگے۔ اور ہمیشہ کے لئے ادب اور تہذیب سے محروم رہینگے اور صرف یہی دونوں امر ہیں جن کی تکمیل سوائے سخت سزاؤں کے نہیں ہو سکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو دنیا میں خدا کی حد دو کا قائل مگر ناچالیں دن کی متواتر بارش سے زیادہ تر موجب سرسبزی ہے۔

تمدنی زندگی کی ایسی حالتیں ہیں جن کی نسبت محض سرسری اور سطحی طور پر ہی گفتگو کرنے کی اس مختصر کتاب میں گنجائش نہیں ہے۔ اس زندگی کے شکلات کے حل کرنے کے لئے تمام فطری قوتوں کی بیداری اور ہوشیاری اور تمام اعضا کی چستی و چالاک اور کار ہوتی ہے۔ بلکہ یہ ایک مسلسل اور دائمی جنگ ہے جس میں انسان اپنے یوم و لاوت سے زندگی کی آخری حق تک مصروف اور سرگرم کار نہ رہتا ہے۔ انسان کے جسمانی اور نفسانی مطالب اور زندگی کی ضروریات نے اس جنگ کا اعلان دیا ہے ہر شخص جو دنیا میں رفعت اور برتری حاصل کرنا چاہتا ہے اُسکو اس ہوناک مقابلہ میں شریک ہونے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ خدا کی حکمت نے اس جنگ کی آگ کو اسلئے مشتعل کیا ہے کہ انسانی نفوس کی بخنی قوتیں ظاہر ہوں اور انسان اپنے اندرونی اسرار اور عجائبات سے

نافل نہ رہے۔ ” ونبلوکم بالشرع الحنفی فتنہ والیبا ترجعون “

مثال کے طور پر خاندان کی حالت پر غور کرو۔ اگر کسی گھرانے کا سر پرست ضرورت سے زیادہ حلیم و سلیم ہوگا اگر ایسے اخلاق حمیدہ حد اعتدال سے اس قدر بڑھتے ہوئے ہوں گے کہ وہ اپنے خاندان کے بچوں کی تمام بدیوں اور شرارتوں سے درگزر کرتا رہیگا تو آپ خیال کر سکتے ہیں کہ اس خاندان کی اخلاقی حالت کیسی ہوگی۔ کیا اس خاندان کے بچے اپنی بدی اور شرارت پر زیادہ تر ولیہ نہ ہوں گے؟ بیشک جس خاندان کو برہمنی سے ایسا باپ میسر ہوگا اس کی حالت میں قلعی اور اختلال واقع ہونا ایک امر لازمی ہوگا جس میں شک نہیں کہ ایسا باپ منصفانہ قانون کے اعتبار سے مجرم خیال کیا جائیگا اور اسکو اخلاق کے ایک معتدل طریقہ کی طرف ہٹانی کرنا واجب ہوگا۔ اگر باعتبار خاندان کے یہ بات صحیح ہے تو باعتبار سوسائٹی کے زیادہ صحیح اور واضح ہوگی۔

اسلام نے انسانی نفوس کو خواہشات کی افراط و تفریط سے بچایا اور انسان کو ملے ایک ایسا معتدل طریقہ قائم کیا جو سنن عالم اور قوانین زندگی کے ساتھ بالکل مناسبت اور مطابقت رکھتا ہے اور جس کی بدولت انسان کا نفس حقیقی آزادی حاصل کر سکتا اور دنیا امن و اطمینان کے ساتھ ترقی کی تمام منزلیں طے کر کے کمال کے اعلیٰ مدارج پر پہنچ سکتا ہے۔ ”وہو المسلمون! جیسے ہوتے تھے ایک قبلہ بنادیا ہے اسطرح ہوتے تھے تھو بیچ کی اس کی امت بھی بنادیا ہے تاکہ اور لوگوں کے

”وکن لک جملنا کما امتہ“

وسطا لکونوا شہدا علی الناس
وکیون الرسول علیکم شہیداً
مقابلہ میں تم گواہ بنو اور تمہارے مقابلہ میں
تمہارے رسول محمد گواہ بنیں۔

تصحیح الاعتقاد

ہم گذشتہ فصلوں میں نفس کو ادہام کی غلاظتوں سے بذریعہ صحیح علم کے پاک صاف کرنے کی ضرورت پر گفتگو کر چکے ہیں اور ثابت کر چکے ہیں کہ نفسانی صحت کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ نفس کی تمام خواہشوں اور رغبتوں میں قانون اعتدال کا لحاظ رکھا جائے۔
اب ہم نفسانی سعادت کی نسبت بحث کرنا چاہتے ہیں اور بتلانا چاہتے ہیں کہ نفس کو کیوں مکمل طین حاصل ہو سکتا ہے۔

ہم بعض لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو جسمانی صحت سے مستمع ہیں، دولت اور ثروت کا ایک معقول ذخیرہ انکے پاس موجود ہے اور مختلف علوم و فنون میں انہوں نے تعلیم و تربیت پائی ہے مگر باوجود ان تمام باتوں کے انکو ہر وقت ایک قسم کی اندرونی گسٹرا اور دلی بے اطمینانی اور بے چینی اور سخت حیرت محسوس ہوتی ہے جو ان کی تمام راحتوں اور لذتوں میں شل کانٹے کے کنٹکٹی رہتی ہے۔ انکو اپنے دل میں ایک ایسا انگڑاؤ اور طال محسوس ہوتا ہے جسکا کوئی سبب انکو معلوم نہیں ہوتا اور جو صرف اسی وقت زل ہوتا ہے جبکہ آب آتش رنگ کا ایک گلاس انکی عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس پیر فریقہ اور دلدادہ ہیں اور اس کی مفارقت پر بالکل صبر نہیں کر سکتے کیونکہ انکے اندرونی بیخ و ملال کی صرف یہی ایک دوا ہے۔

پس میں دریافت کرتا ہوں کہ باوجود جسمانی صحت اور مالی ثروت کے جن پر انسانی سعادت کا دار و مدار سمجھا جاتا ہے اس اندرونی بے چینی اور اضطراب کا کیا باعث ہے

اور باوجودیکہ انہوں نے متعدد علوم و فنون کی تعلیم و تربیت پائی ہے جو وسوسوں کے امراض کے لئے ایک مجرب دوا خیال کیجاتی ہے اس وجدانی حیرت اور دلی وحشت کا کیا سبب ہے؟ کیا یہ اندرونی اضطراب ہو کہ نہیں بتا رہا ہے کہ نفس کسی دوسری چیز کا مشتاق ہے جس کا علم اگرچہ انسان کو نہیں ہے مگر اُسکے آثار صاف صاف دلالت کر رہے ہیں؟ یہ چیز جس کا نفس مشتاق ہے نہ جسمانی صحت ہے نہ زیادتی دولت و ثروت نہ کثرت اولاد نہ عالیشان محلوں کی سکونت نہ مزیدار کمانوں کی لذت اور نہ نعمات موسیقی اور دیگر قسم کی عیش و عشرت ہے۔ بلکہ یہ تمام چیزیں اُسکے مقابلہ میں بالکل بیچ اور تمام کائنات اُسکے سامنے محض لاشی ہے۔ وہ کونسی جلیل القدر چیز ہے کہ اگر وہ حاصل ہو جاوے تو نفس کو اطمینان اور سکون اور قناعت کی دولت حاصل ہو جاوے؟ بلاشبک و شبہ وہ چیز صحت و اعتقاد ہے۔ اسکی دلیل حسب ذیل ہے۔

نفس کی طبیعت ان ٹھوس اجسام اور بے شعور مادہ کی طبیعت سے بالکل جداگانہ ہے۔ اسلئے وہ زمین کی حقیر اور ذلیل چیزوں کے ساتھ مانوس نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اُسکی طبیعت محض نورانی ہے اسوجہ سے وہ نورانی چیز کے ساتھ مانوس ہوتا ہے جو زمین کی کثیف چیزوں کی تاریکیوں کو روشن کرتی اور نفس اُسکے اعلیٰ اور قدسی مقامات پر پہنچاتی ہے نفس کا مرتبہ اس سے بالاتر ہے کہ وہ جسمانی خواہشات اور فانی لذات پر قناعت کر سکے۔ خواہ انسان دولت اور ثروت جمع کر کے اپنے نفس کو کتنا ہی مغالطہ دے کہ اس قسم کی باتوں سے اُسکے اضطراب میں سکون پیدا ہونا ناممکن ہے۔ ایسے شخص پر نفس متحرک و متزعزع رہتا ہے تاکہ اُسکو سیدھے رستہ کی ہدایت ہو۔ پس اگر وہ غور و فکر کر کے اس راز کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے اور نفس جس چیز کا مشتاق ہے اُسکے لئے میاں کرتا ہے

تو فوراً اُس اندرونی اضطراب میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے اگرچہ انسان یکے
 ہی حجت مصائب اور فراق و فاقہ میں مبتلا ہو۔ نفس کی یہ تنگدستی ذریعہ سے حاصل ہو سکتی ہے
 اسکا ذریعہ صرف عقل ہے ”الدین هو العقل ولا دین لمن لا عقل له“۔
 عقل نوع انسان کی بہترین خصوصیت اور خدا کی افضل ترین نعمت ہے۔ جو انسان
 عطا ہوئی ہے۔ جس مقصد کے لئے عظیم الشان نعمت عطا ہوئی ہے اگر اُسی مقصد میں
 استعمال کیجائے اور اُسکی صحت اور اعتدال قائم رکھنے کے لئے توجہ مبذول کیجائے تو
 اُس سے حیرت انگیز نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ عقل کے ذریعہ سے انسان اس عظیم الشان عالم
 کے اسرار کا سراغ لگاتا اور قوانین فطرت جو اُسپر مسلط ہیں انکو دریافت کرتا ہے اور اس طرح
 پر خالق کے وجود اور اُسکے افعال کے عبث سے منزعہ ہونے پر استدلال کرتا ہے اور
 نیز اُسکے علم اُسکی تدبیر اور رحمت حکمت اور قدرت پر ایسے محسوس دلائل مشاہدہ کرتا ہے جنہیں
 شک و شبہ کی اطلاق گنجائش نہیں ہوتی۔ انسان عقل کے ذریعہ سے انسانی گروہوں کے حالات
 پر غور کرتا اور انکی پستی اور بلندی اور ترقی اور تزلزل کے سبب کو دریافت کرتا ہے۔ عقل ہی جو
 انسان انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حالات میں غور کرنا ہے جبکو خدا مخلوق کی
 ہدایت اور تلقین کے لئے مبعوث فرماتا ہے اور انکی شریعت اور انکے اُمان میں غور کر کے
 جو اُنہوں نے پہنچی ہیں نوع انسان کے لئے نبوت کی ضرورت پر خیالات اور احساسات
 اور مذاہب کے اختلاف خدا کی حکمت پر استدلال کرتا ہے۔ عقل ہی کے ذریعہ سے
 انسان گذشتہ اور موجودہ حالات میں امتیاز کرتا ہے اور مذاہب خاصہ اور مذاہب عامین میں
 امتیاز کرتا ہے۔ اور علمی مسائل اور بدیہیات کے ذریعہ سے اُس مذاہب سے واقف ہوتا ہے جو
 تمام مذاہب کا ختم کر دین والا اور ابداً باد تک باقی رہنے والا ہے۔

خدا کی حکمت اور قدرت اس امر کو مقتضی ہوئی کہ وہ کائنات کو ایک ایسی مستحکم ترتیب کو ساتھ پیدا کرے جو عذر کرنے والوں کے لئے خاموشی کی زبان میں بولتی اور فکر کرنے والوں کے سامنے وضاحت کے لباس میں ظاہر ہوتی ہے۔

عقل سے عبرت حاصل کرنے کے بغیر نفس اپنے عقیدہ کی تصحیح نہیں کر سکتا اور اسی بنا پر اسکے اضطراب میں سکون ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس سے انکار نہیں کہ نوع انسان پر ایک ایسا زمانہ گذرا ہے جبکہ انسانی عقل اپنے بچپن کی حالت میں تھی۔ اس وقت ایمان لانے کے لئے اسکو یہی بات کافی تھی کہ وہ بعض خارق عادات امور و کمیکہ حیران ہو جائے۔ خداوند تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف پیغمبرِ معوث فرماتا تھا اور ان کو ایسی تفصیلات سے متنازع کرتا تھا جنکے اسرار دریافت کرنے سے انکی عقلیں قاصر ہوتی تھیں اور ان کو حیرت دامگیر ہوتی تھی اور اسلئے وہ اس قسم کے معجزات اور خارق عادات کو دیکھ کر رسول کی صدا اور اُنکے اتباع کی ضرورت پر ایمان لاتے تھے۔ مگر اسوقت جبکہ نوع انسان اپنے بچپن کے زمانہ سے گزر کر سن تیز کو پہنچ چکی اور انسانی عقل کی تکمیل ہو چکی ہے معجزات اور خارق عادات سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ علی مواد کی کثرت سے بیشمار شکوک اور شبہات پیدا ہو گئے۔ اگر اسوقت کوئی عجیب اور غیر معمولی واقعہ ظاہر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسکو مکاری اور عیاری کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اگر اس اتہام سے اس کی بریت ظاہر ہو جاتی ہے تو اس عجیب واقعہ کی شبیہ و جوشہ اور تاویلات کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں پورپ میں روحانیوں (اسپیئرپسٹ) کا ایک نیا گروہ پیدا ہوا ہے جس سے ایسے عجیب و غریب اور خارق عادات امور ظاہر ہوتے ہیں جنکو دیکھ کر جیلا سب سے بڑا معجزہ خیال کرینگے حالانکہ یہ گروہ نبوت اور رسالت کا مدعی نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو حیرت انگیز امور

اس گروہ سے ظاہر ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات کی قسم سے نہیں ہیں لیکن وہ بلاشبک و شبہ ظاہر ہیں لوگوں کی نظر میں معجزات کی اہمیت کو بالضرور کم کرنے والے ہیں۔

اس دعوے کی موئدہ کہ ان اخیر صدیوں میں معجزات کے مسائل کو رواج نہیں ہو سکتا ایک دوسری دلیل یہ ہے کہ علماء یورپ گذشتہ زمانہ کو تمام معجزات کی تکذیب کرتے ہیں یہ اگرچہ انکی ہٹ و ہرمی ہے لیکن انکے اس قول کی صحت میں کلام نہیں ہو سکتا کہ ”ہم ایسے زمانہ میں ہیں جس میں اعتقاد کے لئے عقلی روشنی اور علمی دلیل کے سوا کوئی چرنفعیہ نہیں ہو سکتی۔“ مسیو پھری برنجیہ نے ریویو آف ریویوز مطبوعہ ۱۸۹۰ء میں لکھا ہے کہ علم اور تاریخ سے ان تمام معجزات کا بطلان ثابت ہو چکا ہے (معاذ اللہ) مگر وہ روح کا ہرگز انکار نہیں کر سکتے جو انکے لئے مبعوث ہوئی ہے۔ ہر کو کسی معجزہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا ابدال آباد تک باقی رہنے والا معجزہ عظیم الشان عالم ہے جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ پیر زندہ معجزہ ہمارے دینی احساسات کو بیدار کرنے کی تمام گذشتہ معجزات کی نسبت زیادہ مصلاحت رکھتا ہے“

یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام معجزات اور خارق عادات سے قطع نظر کے عقلی برہنات اور علمی مسائل کے ذریعہ لوگوں کو راہ حق کی طرف دعوت کرتا ہے۔ کیونکہ خدا کو معلوم تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئینوا لہے جس میں انسانی عقول پر معجزات اور خوارق عادات کی نسبت علمی مسائل زیادہ تر موثر ہونگے بیشک اسلام عقل کی طرف خطاب کرتا اور فکر سے محاسبہ کرتا ہے وہ لوگوں کو خدا کے وجود اور اس کی توحید اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی طرف دعوت دیتا ہے مگر اسی کے ساتھ وہ انسانی عقل کو ان حسی دلائل اور برہن کی طرف متوجہ کرتا ہے

جوان مسائل کے مؤید ہیں۔

خدا کو معلوم تھا کہ بعض لوگ جو بڑائی اور عظمت حاصل کرنے کے خواستگار ہونگے وہ مذہب میں ایسی باتیں ایجاد کرینگے جن کے ذریعہ سے وہ عوام الناس کو اپنا غلام اور اپنی خواہشات کا تابع کر سکیں۔ اسلئے اپنے اخیر مذہب میں جو مذہب کا ختم کر نیا لایا ہے، قرار دیا کہ اس قسم کی ہر ایک دعوت پر علمی دلیل طلب کرنا چاہئے کیونکہ یہی ایک پیچیدہ جو حق و باطل میں امتیاز کر نیوالی اور اہل باطل کی ہمت کو کمپست کر نیوالی ہے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

”فویل الذین یکتبون الکتاب
بأید یهم ثم یقولون هذا
من عند الله لیشتروا به
ثمنا قليلا“ فویل لهم ما کتبت ایحد یحیی
وویل لهم عما یکسبون “
”قل هاتوا برهانکم ان کنتم
صادقین “

”پس افسوس جو ان لوگوں نے جو اپنے ہاتھ سے
نوکتا لکھیں ہر لوگوں سے کہیں کہ یہ خدا کی بات
سے اتنی ہی ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے تھوڑے
سو دام یعنی دنیوی فائدہ حاصل کریں پس افسوس
جو ان پر کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں لکھا اور ہر افسوس
جو ان پر کہ وہ ایسی کمائی کرتے ہیں۔ ایسی غیر ان لوگوں
سے کہو اگر سچے ہوتو اپنی دلیل پیش کر دو۔“

مذہب اسلام ان لوگوں کو سخت طاعت کرتا ہے جو اپنے آباء و اجداد کی انہاد و مستند
تقلید کرنے کے عادی اور ان کے باطل اعتقادات پر بغیر تحقیق اور غور و فکر کے ثابت قدم ہیں
اور ان کو انجام کام کی خبرانی سے ڈراتا ہے۔ خدا نے فرمایا ہے۔

”واذا قیل لهم
تعالوا الی ما انزل الله
والی الرسول قالوا
”اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن الہی و فرما رہا ہے
اُسکی اور رسول خدا کی طرف چلو اور جو حکم دیں سو مانو اس کے
جواب میں کہتے کیا ہیں کہ جس طریقہ پر ہم نے اپنے باپ دادا کو

حسبنا ما وجدنا عليه
آباءنا أولئك أن آباءهم
يعقلون شيئا ولا يهتدون
پایا جو وہی طریقہ ہمارے لئے نہیں کیا یہ لوگ اسی
پرانی لکیر کے بغیر رہ گئے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ جانتے
ہوں اور نہ راہ راست پر رہے ہوں

اسلام نے قرار دیا ہے کہ قیامت کے دن کسی شخص کی یہ حجت مفید نہیں ہو سکتی
کہ اس نے دوسرے شخص کی تقلید کی ہے کیونکہ خود اس کو بھی عقل دی گئی ہے جو حق و باطل
اور نفع و نقصان میں تمیز کر سکتی ہے۔ خدا نے فرمایا ہے اور ایک وقت ہو گا کہ دوزخی

”و اذ يتحاوون في النار
فيقول الضعفاء للذين
استكبروا انا كنا لكم تبعا
انتم مفعولون عنا نصيبنا
من النار۔ قال الذين كفروا
انا كنا فيها ان الله قد حكم بيننا
” وحقا لو انكم اتيتهم
اول فقل ما كنتم بعباد
السمير“
ایک دوسرے دوزخ میں جھگڑائیں تو ادنیٰ
درجہ کے لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے
کہ ہم تمہارا تابع تھے تو اب تم تو مری سی گئی
ہم پر سے ہٹا سکتے ہو بڑے لوگ کہیں گے کہ اب
تم سب اسی آگ میں پڑے ہیں اللہ تو اپنے
بندوں کو مارہ میں جو کچھ حکم دینا تھا سو دے چکا
”اور یہ لوگ دوزخ کے فرشتوں سے بھی کہیں گے کہ
اگرچہ پیغمبر کے کہنے کو سنایا سمجھا تو آج کو
دوزخیوں میں نہ ہوتے“

اسلام نے ہمارے سامنے نہایت طبع باری میں تصریح کی ہے کہ صرف توحید
پر مذہب اور اعتقاد کا دار و مدار ہے۔ جس شخص نے اس کو ضائع کر دیا ہے اس نے سخت گناہ
کا ارتکاب کیا ہے اور اپنے نفس کو سخت مصیبت میں ڈالا ہے کیونکہ اس کے ضائع کر دینے
ایک ایسی بڑی چیز ضائع کر دی ہے جس پر قیامت کے دن اعتماد اور بروہہ ہوتا ہے۔

خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

”وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ

أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَذَا

بِرَّهَاجِكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ

الْحَقَّ لِلَّهِ وَظَلَّ عَنَهُم مَّا

كَانُوا لِيَتْرُوكُونَ“

”اور ہر ایک امت میں سے ہم ایک گواہ یعنی پیغمبر کو لے کر لینگے اور وہ کافروں کے خلاف گواہی دینگے پھر ہم امت کے لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی برأت کی دلیل پیش کرو اس سے اُن لوگوں کو معلوم ہو جائیگا کہ حق بجانب خدا ہے۔ اور دنیا میں جیسی جیسی جہوئی باتیں لے سے بنایا کرتے تھے اس دن سب ان کی گواہی ہو جائیگی۔“

غرض کہ یہ قواعد ہیں جو اسلام نے اعتقاد کے بارے میں قرار دے دیے ہیں اور یہ اس عام مسلمہ اصول کے ساتھ بالکل مطابق ہیں جس پر ان اخیر صدیوں میں روئے زمین کے جمہور حکماء نے اتفاق کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس قول کی تائید دلائل سے نہیں ہوتی اسکو بھول جانا چاہئے۔ آپ خیال کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کے عقائد میں جو اسلام کی حقیقت سے واقف ہے کیونکر اخراجات واقع ہو سکتا ہے جبکہ وہ ہر وقت اپنے وجدان میں باطل اور اوجہام اور گمراہیوں سے روکنے والی یہ آواز سنتا ہے۔

”وَكَلَّمَ حَقِّقَ مَا لَيْسَ

”اور اے مخاطب جس بات کا تجھ کو علم تینبی نہیں

لَا تَكُنْ بِهٖ عِلْمًا اِلَّا السَّمْعُ

اُکھل چکا ہے اسے پیچھے نہ ہو یا کرو۔ کیونکہ کان

وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ كُلُّ اُولٰٓئِكَ

اور آنکھ اور دل ان سب سے قیامت کے

كَانَ عِنْدَ مَشْهُوكٍ۔“

دن پوچھ گچھ ہوتی ہے۔“

بلکہ ایک مہذب مسلمان ہو اور ہوس کی کشش سے کس طرح پر گرا ہی اور کج روی اختیار کر سکتا ہے جبکہ قرآن مجید کی یہ آیت جس میں منافقوں کی حالت بیان کی گئی ہے جو گمراہی

اختیار کرتے اور اُس پر قائم رہتے اور اپنے نفوس کو خرافات کی تصدیق کے لئے وقف کر دیتے ہیں اُسکے صفحہ و پر منقوش ہے۔

”وہت دذرا منا لجمہ کثیرا“ اور ہم نے بہترے جن اور انسان
 من الجن والانس ہم جنم ہی کے لئے پیدا کئے ہیں اُنکے
 قلوب لا یعقلون بھا دل تو ہیں مگر اُن سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔
 وطہم اعین لا یبصرون اور اُنکی آنکھیں ہی ہیں مگر اُن سے دیکھنے کا کام
 بھا وطہم اذا ان لا نہیں لیتی۔ اور اُنکے کان ہی ہیں مگر اُن سے سننے کا کام
 یسمعون بھا اولئک کا نہیں لیتے۔ غرض یہ لوگ چار پائی ٹل ہیں بلکہ
 کالانعام هل هم اضل اُن سے ہی گئے گزریسے ہوئے۔ یہی وہ لوگ
 اولئک هم الغفلون۔“ ہیں جو دین سے بالکل بیخبر ہیں۔“

اے خدا! تو ہمارے دین میں بصیرت دے جو سچی تہذیب اور حقیقی شائستگی کا
 دین ہے اور ہمارے اُس کی سیدھی راہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے خیالات
 پر باطل اور ہام کا جو زنگ آگیا ہے اُسکو اپنی رحمت سے دور کر۔ بیشک تو تمام دعاؤں کا سننے
 والا اور قبول کرنے والا ہے۔

جسمانی ضرورتیں

جسمانی ضروریات کی نسبت ہم اپنی گفتگو ختم کر چکے ہیں اب ہم کو صرف جسمانی ضرورتوں کی نسبت گفتگو کرنا باقی ہے۔ ان دونوں قسم کی ضروریات کے باہم تعلق اور متناسب ہونے سے انسان کو روحانی اور مادی سعادت و فلاح حاصل ہو سکتی ہے جس کے لئے وہ ابتدا سے آفرینش سے لیکر اس وقت تک کوشش کر رہا ہے۔ مادی سعادت دو باتوں پر موقوف ہے۔ حفظانِ صحت اور جسمانی امور میں اعتدال۔ پس ہم ان دونوں کی نسبت علاحدہ علاحدہ فصلوں میں بحث کرتے ہیں۔

حفظانِ صحت

ہم پہلی فصلوں میں بیان کر چکے ہیں کہ عقلی صحت جو انسان اور حیوان کے درمیان ماہ الامتیاز ہے جسمانی صحت کے ساتھ نہایت قوی تعلق اور گہرا ارتباط رکھتی ہے انسان کے حالات پر سب سے غور کرینے سے اس مسئلہ کی صداقت معلوم ہو سکتی ہے۔ مہذب دنیا کے حکمائے اس قسم بالشان بید کا سراغ لگایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اصولِ حفظانِ صحت کی توضیح اور ترویج میں جن سے قواسمِ جسمانی کی حفاظت ممکن ہے نہایت اہتمام کرتے ہیں تاکہ بچوں کو عقلی قوت کے بڑھانے والے اصول کے ساتھ ساتھ ان اصول کی تعلیم و تربیت

ویجائے۔ یہ اصول انہوں نے اس خیال سے قرار دئے ہیں کہ تمام مذاہب جہانی صحت کو بر یاد کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ آخرت کی ابدی نعمتوں کا صرف اُسی شخص سے وعدہ کرتے ہیں جو اپنے جہانی امور سے بالکل یکسو ہو کر صرف روحانی خدمات میں مصروف رہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے مذاہب کی طرف بعض معیوب اور نامناسب باتیں منسوب کی ہیں جنکو ہم اس مقام پر نقل کرنا ضروری نہیں خیال کرتے۔ بلکہ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے حقیقی حفظانِ صحت کے قواعد و ن کرنے میں جن کی بنیاد عقلی اور جہانی صحت کے باہمی تعلق اور ارتباط پر ہے روئے زمین کے تمام حکم پر بسبت کی ہے اور انکو بخیر ایمانی اصول کے قرار دیا ہے اور اپنے تمام پیروں کو ان قواعد کی پابندی کرنے اور ان سے فائدہ اُٹھانے کی ترغیب دی ہے۔ اور اس امر کی تصریح کی ہے کہ صحت خدا کی ان تمام نعمتوں میں جو انسان کو عطا ہوئی ہیں بہترین نعمت ہے۔ سوائے کلمہ توحید کے کوئی چیز علوم مرتبہ میں اس سے افضل نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”معانی اور صحت کی خدا کی جناب میں دعا کرتے رہو کیونکہ ایمان کے بعد صحت سے بہتر کوئی نعمت بند و نکو نہیں دی گئی۔“

اسلام نے صرف اسی پر کٹھنائیں کی بلکہ اسے حفظانِ صحت کے بنیادی اصول مثلاً صفائی اور پاکیزگی اور جہانی اور عقلی ریاضت کی تاکید کی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”پاک ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کسٹوں میں جو خیر خدا کی نزدیک زیادہ تر پسندیدہ ہے وہ گھوڑ دوڑا تیر اندازی ہے وقتاً فوقتاً اپنی دلوں کی تفریح کرتے رہو۔“

مذاہب اسلام امراض کو خدا کا عذاب خیال کرتا ہے، جو تو نہیں مقررہ کی مخالفت اور اصول حفظانِ صحت کی نافرمانی سے بند و نپس نازل ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

روایت کیا ہے۔ اسکو تہذیبی سے ابھر کر سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسکو مسلم اور ترمذی نے ابوالکمال الاشعری سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسکو تہذیبی سے ابھر کر سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسکو مسلم اور ترمذی نے ابوالکمال الاشعری سے روایت کیا ہے۔

یہ حدیث صحیح ہے۔ اسکو تہذیبی سے ابھر کر سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسکو مسلم اور ترمذی نے ابوالکمال الاشعری سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسکو تہذیبی سے ابھر کر سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسکو مسلم اور ترمذی نے ابوالکمال الاشعری سے روایت کیا ہے۔

نے فرمایا ہے کہ ”مرض ایک خدائی نازیبانہ ہے جس سے خدا اپنے بندوں کی تادیب فرماتا ہے پس ہوا ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جب اسکو کوئی مرض عارض ہو تو اسکو اپنی زندگی کے معاملات میں اعتدال کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ اور یہ امر ایسے حاذق طبیب کے مشورہ کے بغیر ناممکن ہے جو طبی قواعد اور قوانین صحت میں پوری مہارت رکھتا ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مد اسے خدا کے بندو امراض کی دوا کیا کرو کیونکہ خدا نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کی دوا نہ پیدا کی ہو“ طبی قوانین میں مہارت کی قید ہم نے اسوجہ سے بڑھائی ہے کہ اسلام ہلکے کمکاروں اور دجالہ کے دام فریب میں پھنسے ہوئے کھڑا کرتا اور انکو سخت جواب دہی سے ڈراتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”مصلی تطیب ولہ ولعلہ منہ طب فہو ضامن“

پہر اگر حاذق طبیب کسی مرض کے علاج سے عاجز ہو جائیں اور معالجہ میں حتی الوسع کوشش کے بعد انسان کو کامیابی نہ تو اس صورت میں اسلام تکلیف پر صبر کرنا ہونے واسطے بہترین اجر آخرت کا وعدہ کرتا ہے۔ علاوہ ازیں ہمارا سچا مذہب جہانی کمزوری کو بخند ان امور کے شمار کرتا ہے جن کی وجہ سے انسان درجات کے حاصل کرنے میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اکثر اوقات کار و بار زندگی میں افراط اور نہی فرائض میں سستی اور کاہلی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسوجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قوی مسلمان ضعیف مسلمان سے بہتر ہے“

اسلام کسی مسلمان کے لئے کسی غرض سے حتی کہ عبادت کی غرض سے بھی یہ بات جائز قرار نہیں دیتا کہ وہ اپنی صحت کے معاملہ میں غفلت اور سستی کرے۔ جہاں ابن عمر رضی اللہ عنہما

سلف یہ حدیث صحیح ہے۔ اسکو ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ نے ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ ترجمہ جو شخص باوجود علم طب سے آوارفتن ہو نیکی علاج کرتا ہے وہ ضرور اس سے

نے بیان کیا ہے کہ ”مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (برسبیل تہدید) فرمایا کہ اے عبد اللہ
 کیا تم کو خبر نہیں دی گئی کہ تو ہمیشہ دن میں روزہ رکھتا اور تمام رات بیدار رہتا ہے؟ ۹ مہینے
 غرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کر۔ روزہ ہی رکھ اور افطار ہی کر
 رات کو عبادت ہی کر اور نیند ہی لے۔ کیونکہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے (کہ تو اس کو زیادہ
 تکلیف میں مبتلا نہ کرے) تاکہ بیمار اور ہلاک نہ ہو جاوے اور تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے اور
 تیری پیوی کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے مہمانوں اور طاقات کے نیاؤں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ جس
 نے ہمیشہ روزہ رکھا اُسے روزہ ہی نہیں رکھا۔ ہر مہینہ تین روزے رکھ اور ہر مہینہ میں ان
 ختم کر دینے غرض کیا کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو صوم
 واد کے مطابق روزہ رکھنا چاہئے جو افضل الصوم ہے ایک دن روزہ رکھنا اور ایک
 دن افطار کرنا۔ اور ہر سات راتوں قرآن ختم کر اور اس سے زیادہ مت پڑھا۔“
 اس میں شک نہیں کہ یہ تمام قواعد ایک مسلمان کو حفظانِ صحت کا نہایت صحت پائند
 بنانے کے لئے کافی ہیں۔ اور یہی وہ غرض ہے جس کے لئے اس زمانہ کے فلاسفر
 کوشش کر رہے ہیں اور عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات نقش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ صفائی
 اور پاکیزگی اور حفظانِ صحت کا نہایت اہتمام رکھیں تاکہ امراض میں کمی ہو اور متعدد بیماریوں کو
 مصائب میں تخفیف ہو۔

۱۷ یہ حدیث بخاری سلم ترمذی ابو داؤد سنائی اور ابن ماجہ میں مروی ہے ہم نے بخاری اور مسلم کے الفاظ کو
 مطابق ترجمہ کیا ہے۔ ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ اور سنائی میں یہ تغیر بعض الفاظ مروی ہے۔ مترجم

جسمانی امور میں اعتدال

ہر شخص جانتا ہے کہ اُسکے پیچھے بہت سی جسمانی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں اور وہ سب کی سب بشرط اعتدال زندگی کے لئے لازمی ہیں۔ مثلاً غذا جو زندگی قائم رکھنے کے لئے شرط اول ہے اگر بافراط استعمال کی جائے یا اگر اس میں اصول حفظانِ صحت کا لحاظ نہ رکھا جاوے مثلاً متناقض لفعول غذائیں ایک ساتھ استعمال کی جائیں تو ایسی صورت میں وہی غذا موجب ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تمام دنیا کے اہلِ اذکار و کلمہ کا اس بات پر اہلِ علم ہے کہ انسان کی صحت قائم رکھنے کا جو ذریعہ سب سے بڑا ہے وہ جسمانی خواہشات میں اعتدال ہے۔ یہی اصولی قاعدہ مذہبِ اسلام سے قائم کیا ہے۔ اہلِ علم نے لطیف اور پاکیزہ چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے لئے حرام نہیں کی۔ بلکہ اُسے تمام صحت بخش چیزوں کا گمانا اور پینا مبارک قرار دیا ہے بشرطیکہ ہم صحتِ اعتدال سے تجاوز نہ کریں۔ خدا نے فرمایا ہے۔

”قل من حرم زینہ اللہ
التي اخرج لعباده والطيبات
من الرزق“ ”کلو واشربوا
من الرزق“ ”اخرج لعباده والطيبات
من الرزق“ ”کلو واشربوا
من الرزق“ ”اخرج لعباده والطيبات
من الرزق“ ”کلو واشربوا
من الرزق“ ”اخرج لعباده والطيبات
من الرزق“

اسلام میں زہد کے معنی نہیں ہیں کہ لذیذ اور نفسی چیزوں اور مشیریں اور خوش ذائقہ پہلوں سے اجتناب کیا جائے اور نفس کو کسی تمام خواہشات سے محروم رکھا جاوے۔ ایسا نہ ہر تمدنی زندگی کے منافی اور تہذیب کی عمارت کو منہدم کرنے والا ہے اسلامی اصول ہی

بالکل فحاح ہے۔ خدا نے فرمایا ہے۔
 ”یا ایھا الذین آمنوا
 لا تخرموا طبیبات ما حل
 اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ
 لا یحب المعتدین۔ و
 اکلوا مما رزقکم اللہ حلالاً
 طیباً واتقوا اللہ الذی انتم بہ
 مومنون“

”مسلمانو! خدا نے جو ستہری چیزیں تمہارے
 لئے حلال کر دی ہیں۔ ان کو اپنے اوپر حرام
 مت کرو اور جس سے ہی مت بڑھو۔ کیونکہ اللہ
 سے بڑھنے والو کو دوست نہیں رکھتا۔ اور خدا
 نے جو تم کو حلال اور ستہری روزی دی ہے اسکو
 بے تامل کماؤ اور جس خدا پر تمہارا ایمان ہے
 اُس سے ڈرتے رہو“

بحث کے اس سلسلہ میں ہم صرف استقراء اور کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا پتہ مذہب دنیا
 کی نفیس اور صحت بخش کمانے کی چیزوں سے منع نہیں کرتا اسی طرح وہ ہمکو خوبصورت اور
 خوش آئند لباس کے استعمال سے بھی نہیں روکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے کہ ”اگر کوئی شخص منقذت رکھتا ہو تو اُسکے لئے کچھ ممانعت نہیں ہے کہ وہ دوپٹے
 خاصہ کو جمعہ کے واسطے بنائے، علاوہ اپنے معمولی کاروباری کپڑے کے،“ مذہب اسلام
 نے صرف اتنی پرکھائیں کی بلکہ وہ ہمکو زیب و زینت کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ وہ کسی
 گناہ اور نافرمانی کے لئے نہ ہو، بلکہ دوس سے محض خالق کی رضا جوئی اور اُسکے گراں بہا
 فضل و انعام کا اظہار و اعلان مقصود ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
 ”جس کسی کے بال ہوں تو اُسکو انکی عزت کرنی چاہئے،“ یعنی گنگنا کرنا اور انکو آراستہ کرنا
 چاہئے۔ اور نیز آپ نے فرمایا ہے کہ ”خدا ہر ایک اچھی خوشبو والے اور چمے لباس والے
 بندے کو پسند کرتا ہے“ ایک شخص جو شکستہ حالت میں تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ تیری دولت کس قدر ہے اسنے کہا کہ ہر قسم کی دولت خدا نے مجھ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بڑے جب خدا کسی بندہ کو نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ اس بندہ پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے۔

خاندانی منہ اُلُص

مذہب اور تمدن تو قوموں میں خاندانوں اور خاندانوں کو ایک نہایت متمم باشند چیز خیال کیا جاتا ہے کیونکہ قوم سے انکو وہی نسبت حاصل ہوتی ہے جو افراد کو چھوٹے چھوٹے خاندانوں سے ہوتی ہے۔ کیونکہ افراد کی اصلاح کے لئے خاندانوں کی اصلاح لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوموں کے فلاسفہ خصوصاً اس صدی میں اپنی تمام تر ہمت خاندانوں کی اصلاح اور افراد کو ان قواعد کی تعلیم نہیں صرف کرتے ہیں جو علمی طریقہ پر خاندانی نظامت کی درستی اور اصلاح میں معاون ہیں۔ خاندانی سعادت و فلاح کا جو پوشیدہ راز ہے وہ دو اصولی باتوں پر منحصر ہے۔ اول ان کی ادبی اصلاح اور دوسری مادی اصلاح۔ اس میں شک نہیں کہ یہ دونوں باتیں خاندان کے سرپرست پر متوقف ہیں اور انکا ادراک ناچھی شریعت کے نزدیک مثل بڑے بڑے فرائض کے لازمی ہے۔ غرضکہ اس طرح خاندان کے سرپرست کے ذمہ دو فرض عائد ہوتے ہیں جنکا ادا کرنا لازمی اور لازم ہوتا ہے۔

پہلا فرض خاندان کی ادبی اصلاح

ہر شخص کو خاندان کی ادبی اصلاح کا فرض ادا کرنے میں دو اصولی باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ وہ اپنی عورت کو تمام خاندانی معاملات میں اپنا شریک سمجھے اور اُس کی واجبی تعلیم و تکریم میں کوئی دقیقہ باقی نہ رکھے۔ اور دوسرے یہ کہ اپنے آپ کو خاندان کے ان بچوں کا مربی اور سرپرست خیال کرے جو عنقریب پیش آنے والے خاندان کے سرپرست اور اُس قوم کے نمبر ہونے والے ہیں جس پر ان کی اچھی یا بری تربیت کا اثر پڑے گا۔ اور اس امر کا یقین رکھے کہ قوم میں کبھی ایسے افراد پیدا ہونگے جو کہ شکوہ دولت اور ادب کے تحت اثر میں گرا دیئے اور یہ دونوں باتیں صرف بچپن کی تربیت پر منحصر ہیں اور نیز یہ کہ خاندان کا سرپرست اُن تمام جرائم کا جواب دہ ہے جو اسکے خاندان کے افراد سے بوجہ سوسائٹی تربیت کے سرزد ہوئے ہیں۔ یہی اصول ہیں جو جدید تمدن کی شریعت نے نافذ کئے ہیں اور عین خاندانی تربیت کے تمام مسائل کا دار و مدار ہے۔

اسلام نے تمام دنیا سے پہلے ان اصول کو قائم کیا ہے۔ اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عورتوں کی واجبی تعلیم و تکریم کی ترغیب میں فرمایا ہے کہ جو شخص صاحبِ عورت ہے وہ عورت کو نبیِ عزت کرتے ہیں اور جو باجی ہیں اُنکی توہین کرتے ہیں۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ مَا أَلْزَمَ الْمَرْأَةَ إِلَّا كَمَا يُكْرَهُ لَهَا كَهَيْئَةِ الْكَلْبِ لَئِمٌّ

اور فرمایا ہے کہ ”عورت کو کوئی مرضی پہنچو دو“۔ تشریح میں یہ آیت ”وقل سب ارحم
ہم کیا دنیا فی صغیرا“، اس بات کی روشنی دیتا ہے کہ بچوں کی تہذیب و تربیت میں عورت
کو بہت کچھ دخل ہے۔

دوسرے اصول کو اسلام کے ساتھ منطبق کرنے کے لئے صرف ایک جامع حدیث
کافی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”میں سے ہر شخص راعی ہے اور ہر
ایک راعی سے اس کی رعیت کی بابت سوال کیا جاوے گا“ اس نص صریح سے صاف طور پر معلوم
ہوتا ہے کہ خاندان کے تمام افراد کی ذمہ داری صرف باپ کی طرف عائد کی گئی ہے اور ان کو
اچھی خصلتوں اور شریفانہ عادتوں کے مطابق تربیت کرنا اس کے ذمہ فرض کیا گیا ہے اور اگر وہ
ایسا نہیں کرے گا تو اس مجرمانہ غفلت کی نسبت کی اس کو جواب دی کر فی پڑے گی اور اس سے کہا جائے گا
”یا کافر! اکلک اللحم و شربک اللبن و لم توال فضائلہ و لم تحجب الکسیر
الیوم من انقضاء مناک“ (حدیث قدسی)

۱۔ ابن عدی نے کامل میں اس حدیث کو ابن عمر سے روایت کیا ہے جلال الدین سیوطی نے جامع صغیر
میں اس حدیث کو ضعیف لکھا ہے۔ (مترجم)

۲۔ ترجمہ۔ کہ اے خدا تو ان دو نوپروں کو جو تم کو جیسا کہ انہوں نے بچپن کی حالت میں ہم کو پرورش کیا ہے
۳۔ اس حدیث کو بخاری، مسلم، ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔

(مولانا ظلیل احمد حفظہ اللہ)

۴۔ ترجمہ۔ اے الالائیچو! جو اپنے تو نے گوشت کھایا اور دودھ پی لیا۔ نہ بچے ہوئے کو پناہ دی
اور ڈوٹے ہوئے کو جوڑا۔ آج میں تجھے انتقام لوں گا۔

دوسرا فرض خاندان کی مادی اصلاح

جو باتیں ہم نے خاندان کی ادبی اصلاح کی نسبت بیان کی ہیں ان کا عمل میں لانا بالکل مادی اصلاح پر منحصر ہے۔ کیونکہ سب سے اول جس ضرورت کا انسان کو احساس ہوتا ہے وہ جسمانی حفاظت کی ضرورت ہے مگر یہ شخص اس ہش ضرورت کے متعلق کافی سامان مہیا نہیں کر سکتا اُس کے دل میں ادبی امور کے لئے کوشش کرینیکی تحریک ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی جس خاندان کی یہ حالت ہو کہ اُس کے افراد کو کافی اور مناسب غذا میسر آسکتی ہو جس سے ان کی زندگی قائم رہ سکے اور نہ ایسا مکان مہیا ہو جس میں وہ اپنے تئیں بارشوں اور آندھیوں اور اداو لوں سے محفوظ رکھ سکیں اور نہ ایسا لباس میسر ہو جس سے وہ گرمی سردی کی تکالیف سے محفوظ رہ سکیں ہوں، تو آپ خیال کر سکتے ہیں کہ اس بد نصیب خاندان کی کیا نوبت ہوگی؟ ظاہر ہے کہ یہ خاندان وحشت اور جہالت کے پست ترین درجہ میں پہنچ جائیگا۔ اور ضرورت کی وجہ سے اُس کے افراد سے وراثت اور کینہ پن اور مال لائق اور ذیل حرکتیں سرزد ہوں گی۔ علاوہ ازیں اگر خاندان کو کافی غذا اور ضروری لباس و مکان بھی میسر نہ ہو تا ہم یہ باتیں اُس خاندان کے حق میں کچھ مفید نہیں ہو سکتیں، تا وقتیکہ اُس کے سرپرست کے پاس اس قدر کافی روپیہ موجود نہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں بھیج سکے اور اُن کے لئے معلم اور مربی مہیا کر سکے۔ ان تمام گذشتہ بیانات سے بالضرور یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خاندان کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو نہایت فیاضی کے ساتھ اُس کے افراد پر اپنا روپیہ صرف کرے۔

اگر اُسکے پاس روپیہ نہ ہوگا تو بعض اوقات یہ امر اُسکے لئے نہایت بد حالی اور بد بختی کا باعث ہوگا۔

بلا شک و شبہ یہی اصول اسلامی شریعت نے قائم کئے ہیں رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے ”جس شخص کو خدا نے وسعت دی اور اُس نے اپنے عیال پر تنگی کی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے“ اور نیز فرمایا ہے کہ ”مرد جو بقدر کہ اپنے بیوی بچوں اور خادموں پر صرف کرتا ہے وہ اُسکے لئے صدقہ اور باعث ثواب و اجر ہے“ خاندان پر صرف کرنے کے لئے اس سے زیادہ اور کیا ترغیب ہو سکتی ہے۔

مذہب اسلام نے جو عظیم الشان مرتبہ خاندان کو عطا کیا ہے اور اس پر صرف کر نیکی تاثیرات کو جس حد تک تسلیم کیا ہے اُس کی کسب قدر توضیح اس حدیث سے ہوتی ہے۔
آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ ”ایک دینار تو نے خدا کی راہ دیا اور ایک دینار کسی غلام کے آزاد کرانے میں صرف کیا اور ایک دینار کسی مسکین کو صدقہ دیا اور ایک دینار تو نے اپنے خاندان پر خرچ کیا ان میں سب سے زیادہ موجب اجر و ثواب وہی دینار ہے جو تو نے اپنے خاندان پر صرف کیا ہے“

۱۷ اس حدیث کو دہلی نے سند الفردوس میں جبرین معلم سے روایت کیا ہے۔ گو اس کی سند ضعیف ہے مگر یہی مضمون اور صحیح حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے (مترجم)
۱۸ اس حدیث کو طبرانی نے کامل میں ابی امامہ سے روایت کیا ہے یہ حدیث حسن ہے۔

۱۹ اس حدیث کو احمد نے اپنی مسند میں اور سلم ترمذی سنائی اور ابن ماجہ نے ثوبان سے روایت کیا ہے صرف الفاظ میں خفیف اختلاف ہے علامہ سیوطی نے جامع صغیر میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ (مترجم)

بیشک اسلام ہکونہ ایسے تشقش کا حکم دیتا ہے کہ ہم نفس کو تمام چیزوں سے محروم کریں اور نہ معیشت کو وہ اسقدر پست درجہ میں رکھنا چاہتا ہے جس کے ساتھ ہر قسم کی اخلاقی تہذیب ناممکن ہو اور کسی زکسی دن نفس کو نہ ہی تسلیم دے کہ بالکل توڑ داسے پر آمادہ کرے جیسا کہ اکثر قوموں میں ہو چکا ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام معیشت کی اصلاح میں کوشش کر نیکا ہکونہ حکم دیتا ہے اور اُسکو مذہب کا حصہ قرار دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ہر شخص کے لئے اپنی معیشت کی اصلاح کرنا ایک دانشمندانہ کام ہے جن امور سے تمہاری اصلاح ہوتی ہے انکی جستجو کرنا حب دنیا نہیں ہے۔“

مگر کوئی شخص اپنی معیشت کی اصلاح اور درستی کس طرح کر سکتا ہے تاوقتیکہ وہ کسی کام اور پیشہ میں مصروف نہ ہو جس سے اُسکو کافی آمدنی ہوتی ہو اسلئے ہکونہ لازم ہے کہ ہم صاف طور پر بیان کریں کہ اسلام کی نظر میں مال اور کام اور پیشہ کی کس قدر عزت اور وقعت ہے تاکہ ان لوگوں کی حجت باطل ہو جو تمام مذاہب کی نسبت یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ انسان کو حجت اور پیشہ کی طرف سے نفرت دلا سکتے ہیں۔

۱۱۰ اس حدیث کو ابن ہدی نے کامل میں اور بیہقی نے شعب الایمان ابی الدرداء سے روایت کیا ہے یہی سند ضعیف ہے۔

مقامِ اہلِ عمل فی نظرِ الاسلام

مختلف انسانی گروہین جو اس وقت کرۂ زمین پر زندگی کی کارزار میں مصروف ہیں انکی حالت پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ تسلط اور عروج حاصل کرنے میں وہی قوم سب سے زیادہ کامیاب ہوگی جو ایسے افراد سے مرکب ہے جنکو محنت اور کوشش اور کام کرنے سے الفت اور سستی اور کاہلی سے نفرت ہے۔ اسلئے محنت اور کوشش کو منجملہ ان اہم قواعد کے شمار کرنا چاہئے جو نوع انسان کے افراد کو مہذب اور شائستہ بنائیوالے اور انکی زندگی اور استقلال کو محفوظ و برقرار رکھنے والے ہیں۔ بیشک اس زمانہ کے علمائے تمدن ایسا ہی خیال کرتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ مذاہب پر طعن کرتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ مذاہب انسان کو سستی اور کاہلی پر آمادہ کرتے اور اُسکو دولت اور فحشاء کے غار میں گمراہ کرتے ہیں۔

ہمکو اس کتاب میں یہ بات ثابت کرنا نہایت ضروری ہے کہ مذہبِ اسلام اس سرکشِ الزام سے بالکل بری ہے اور اُسکے قواعد محنت اور کوشش اور کام کرنے کی سخت ترغیب دینے والے اور سستی اور کاہلی سے نفرت دلانے والے ہیں۔

بیشک اسلام جس قدر ہمکو دنیوی زندگی کے لئے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے اُسی قدر اخروی زندگی کے لئے کام کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”دنیائے دنیا کے لئے تم اس قدر کام کرو گویا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور آخرت کے لئے تم اس قدر کام کرو گویا کہ تم ہمیشہ مر جاؤ گے۔“ (صحیح مسلم)

اسی بیٹی نے اپنی سن میں اس حدیث کو ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ اسکی سند ضعیف ہے۔

کام کرو گویا کہ تم کل ہی مر جاؤ گے، اور نیز فرمایا ہے کہ ”تم اپنی دنیا کی اصلاح کرو اور آخرت کے لئے اس طرح کام کرو گویا کہ تم کل ہی مر جاؤ گے“ ان دونوں حدیثوں سے ان لوگوں کے خیال کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ دنیوی خوشحالی خدا کی ناراضی کا باعث ہے اور وہ دنیا و مافیہا سے دست بردار ہو کر صرف عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو گئے ہیں۔ انکو یہ بات معلوم نہیں کہ دنیا ایک میدان جنگ ہے جس میں ہر لحظہ و ہر آن کا زرارہ کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ جو شخص کٹر ہے وہ بیٹھے ہوئے پر غالب آ جاتا ہے اور اُسکو غلام بنا کر زندگی کے تمام فوائد محروم کو دیتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں پر انسانی طبیعت حجت قائم کرتی ہے ان کی عبادت منقطع اور انکا زہد حرم سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو گذشتہ قوموں کی تاریخ سے ہمکو معلوم ہوتی ہے جنہوں نے اپنی مذہبی نصوص کی غلط فہمی سے دنیوی چیزوں اور دنیوی ضرورتوں سے اعراض کیا مگر تھوڑے ہی عرصہ میں طبعی حادثات چاروں طرف سے ان کو گھیر ہو گئے اور آخر کار ان کی بد حالی کی نوبت عبرت انگیز و رعبہ تک پہنچ گئی۔

مگر مذہب اسلام نے جو انسانی ترقی کے آخری دور کا مذہب ہے اپنے اصول میں ایسی عبادتیں مقرر نہیں کیں جو قدیم زمانہ کی کوشش اور زامان قوموں کے نفوس کا معالجہ مقصود تھا۔ بلکہ اسلام نے قرار دیا ہے کہ جو کام زندگی کے قوانین کے مناسبت اور نوع انسان کو ترقی دینے والی اور نفسانی رغبتوں کو حیوانیت کی سطح سے اونچا کر نیوالی اصول کے مطابق ہو وہ بلا شک و شبہ خدا کی خالص عبادت ہے بشرطیکہ وہ محض اللہ اور صرف خدا کی خوشنودی کی غرض سے انجام دیا جاوے۔ نہ کہ اپنی شیطانی خواہشات کے پورا کر لینی غرض سے۔

چونکہ شخصی اخلاقی اور قومی ضروریات کے لئے دولت کا کسب کرنا بخلان
 امور کے ہے جو نوع انسان کو اس وسیع اشرافیت تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں
 جو خدا نے اُس کے لئے مقرر کیا ہے اسلئے اسلام نے کسب و دولت کو انسان کے
 لئے افضل ترین عبادت قرار دیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
 ”تمام اعمال میں افضل کسب حلال ہے“ اور نیز فرمایا ہے کہ ”جو شخص اپنے عیال کیلئے
 جائز وسائل سے مال حاصل کرے اُس کا مرتبہ مثل اُس شخص کے ہے جو خدا کی راہ میں جہاد کرے گا
 اور جو شخص جائز طور پر پاکہ امنی کے ساتھ دنیا طلب کرتا ہے اس کا درجہ مثل شہید و کفر ہے۔“
 یہ خیال نکرنا چاہئے کہ اسلام صرف محنت اور کوشش کرنے اور دولت
 حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور بس۔ بلکہ وہ ان امور کو ایک لازمی فرض قرار دیتا ہے
 اور ترک کرنے والوں سے مواخذہ کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 کہ ”حلال مال کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔“

مذہب اسلام دولت کو قومی زندگی اور قومی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ خیال کرتا ہے
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”میری امت پر ایک ایسا زمانہ عنقریب آئے گا
 جس میں لوگوں کو اپنے دینی اور دنیوی امور کی درستی کے لئے درہم اور دینار کی ضرورت ہوگی
 آنحضرت کے اصحاب میں ایسے دولت مند موجود تھے جن کا عطیہ ایک فوجی حملہ کی تیاری
 کے لئے کافی ہوتا تھا جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ظہور میں آیا۔ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے مال کی تعریف میں فرمایا ہے ”نعم المال الصالح للرجل الصالح“

لے اس صفحہ پر جعفر حدیثیں مندرج ہیں ان میں بعض حدیثیں مجہول اور بعض ضعیف ہیں۔ لیکن اس میں شک
 نہیں ہے کہ کسب حلال کی تاکید بہت سی صحیح حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے۔ (مترجم)

کیا اسکے بعد بھی کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اسلام دولت و ثروت کے منافی ہے خصوصاً اگر زمانہ میں جس کی نسبت آپؐ ہموغیر دی ہے۔ بیشک اس زمانہ میں ہم پروا جب ہے کہ ہم مذہب اسلام کے ان احکام کو ظاہر کریں جو اس نے محنت اور کوشش اور کسب و دولت کے باب ہمووئے ہیں تاکہ مسلمانوں کو سستی اور کاہلی کی قید سے نجات حاصل ہو اور وہ تمام بدگمانیاں رفع ہوں جو بعض تعلیم اور تہذیب کے مدعی رکھتے ہیں۔ کیونکہ عام مسلمانوں میں مذہب کی طرف سے صرف ایسی ہی ہدایتیں پہنچتی ہیں جو انکو محنت اور کوشش اور کام کرنے سے نفرت دلاتی اور کسب و دولت سے دور کرتی ہیں یہ ایک ایسی ہدایت ہے جس میں حکمت نبویؐ کی رعایت نہیں کی گئی ہے کہ قلوب کے معالجہ کے لئے موافق اور مناسب ترین دو اقویٰ ہونا چاہئے۔

جس قسم کی ہدایتیں آجکل کے علماء کر رہے ہیں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکا سوا حصہ ہی دولت سے کراہت کر نکالو گو کو حکم دینے تو غالباً صحابہ کرام میں ایک شخص ہی ایسا نہ ملتا جو ایک جہ کا مالک ہوتا۔ کیونکہ وہ آپؐ کے احکام کی نہایت سختی کے ساتھ اطاعت کرتے تھے۔ حالانکہ معاملہ اسکے بالکل برخلاف ہے کسب و دولت کی ترغیب دینے والے احکام قرآن مجید میں موجود ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میثمار رعایتیں اس زمانہ کی تمدنی کتابوں کی نسبت زیادہ تر ترغیب دیتی ہیں۔ خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ”وَلَا تَتَّبِعُوا مَن دُفِئَ مِن الدِّنْيَا“ اور فرمایا ہے کہ ”وَأَنْتُمْ شَرُّ الْآرْمَنِ وَابْتَغُوا مَن فَضَّلَ اللَّهُ“ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

سلہ اور دنیا سے جو چیز احمہ ہو اسکو فراموش نہ کر۔

اسے ہیں تم زمین میں پل جاؤ اور خدا کے فضل یعنی معاش کی جستجو میں لگ جاؤ۔

”دنیا ایک چھی سواری ہے تم آپس سوار ہو جاؤ وہ مکو آخرت میں پہونچا دیگی“ اور نیز فرمایا ہے کہ ”تم میں بہتر وہ ہے جو نہ آخرت کی وجہ سے دنیا کو چھوڑے اور نہ دنیا کی وجہ سے آخرت کو چھوڑے بلکہ اُسکو بھی لے اور اُسکو بھی“ اور نیز فرمایا ہے کہ ”حلال کا طلب کرنا بہتر رہا کے ہے“

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے ایک چست وہا لاک اور قوی نوجوان کو دیکھ کر سخت محنت کر رہا تھا اس نے کہا افسوس ہے کاش اس شخص کی جوانی اور چستی خدا کی راہ میں صرف ہوتی۔ اپنے فرمایا کہ ”ایسا مت کہو کیونکہ اگر وہ اپنی ذات کے لئے اس غرض سے محنت کر رہا ہے تاکہ وہ لوگوں سے مستغنی ہو جائے اور سوال کرنے کی اُسکو حاجت نہ تو وہ خدا کی راہ میں محنت کر رہا ہے اور اگر وہ اپنے ضعیف ماں باپ یا چھوٹے بچوں کے لئے محنت کرتا ہے تو بھی وہ خدا کی راہ میں ہے اور اگر وہ فخر و مبالات کی غرض سے محنت کرتا ہے تو شیطان کی راہ میں ہے“ اس حدیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسب دولت کی بُرائی بھلائی کا سب کی نیت کے تابع ہے اگر غرض محمود ہے تو بیشک کا سب باجور ہوگا اور اگر شیطانی خیالات اسکا باعث ہیں تو اس صورت میں کسب دولت موجب وبال ہوگا اگرچہ وہ جائز وسائل سے کسب کرتا ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جو شخص غنہ و مبالات کی غرض سے حلال غور پر مال حاصل کرتا ہے خدا سے وہ ایسی حالت میں ملے گا کہ خدا

اُس پر غصے ہوگا اور اگر سوال سے بچنے اور اپنی آبرو کی حفاظت کی غرض سے مال حاصل کرتا ہو تو قیامت کے دن اس کا چہرہ مثل چودھویں رات کے چاند کے چمکتا ہوگا۔

یہ حدیث اس بحث میں قول فیصل ہے۔ اب ہم کو صرف ان کاہلوں کی نسبت گفتگو کرنا باقی رہ گیا ہے جو اس قول سے ہستششاد کرتے ہیں کہ رزق مقسوم ہے اور محنت اور کوشش سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بیشک ہم سب سے زیادہ اس کا اعتقاد رکھتے ہیں لیکن جو کچھ خدا کے علم میں ہے ہم اس کے دریافت کرنے کی جرات نہیں کر سکتے ہو کیا معلوم ہے کہ ہماری کوششیں رائیگاں جا سکیں گی۔ ہم کو ہرگز مناسب نہیں کہ ہم اپنی نافرمانی سے ایسے خیالات خام کو بچتے کریں جو محنت اور کوشش اور اسلام کے سیدھے رستے سے باز رکھنے والے ہیں۔

اسلام نے قرار دیا ہے کہ خدا اپنے بندوں میں لمحاظ ان کی ہمت اور کوشش کو رزق تقسیم کرتا ہے پس جس کی کوشش اور محنت زیادہ ہوگی اس کو رزق کا زیادہ حصہ ملیگا اور جس کی کم ہوگی اس کو کم۔ اور یہی قاعدہ ہے جو لوگوں کو زندگی کے میدان میں مقابلہ کرنے کے لئے اُتار دیتا ہے۔ کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کی محنت کا غرہ ضرور ان کو ملیگا۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے ”خدا اپنے بندوں کو بقدر ان کی ہمت اور نیت کے عطا فرماتا ہے“

مذہب اسلام صاف طور پر بیان کرتا ہے کہ ہر ایک معاملہ میں ہمت اور پیش قدمی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے اور کاہلی اور گنہامی محرومی اور فقر و فاقہ کا باعث ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”دلیہ تاجر کو رزق ملتا اور نامزد تاجر محروم رہتا ہے“

اسلام اپنے پیروں کو بلند آواز سے پکار کر کہتا ہے کہ زندگی کے لئے بالکل غیر متغیر اصول فطرت ہیں جو شخص انکا مقابلہ کرتا ہے وہ خدا کے ارادہ کا مقابلہ کرتا ہے اور جو شخص اپنی کاروباریں انکے مطابق چلتا ہے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا ہے کسب اور رزق میں مقررہ اصول فطرت کے تابع ہیں جو شخص انکے خلاف چلتا ہے وہ محروم رہتا ہے اور جو کسی پیروی کرتا ہے وہ رزق حاصل کرتا ہے۔ کسب کا اہم اصول یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے کاروبار میں نہایت کوشش کے ساتھ مصروف ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”جو شخص کوشش کرتا ہے وہ اپنا مقصود حاصل کرتا ہے اور ہر ایک کوشش کر نیوالے کو اسکا حصہ ملتا ہے“، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جو ایک ایسے شخص میں جن کی ابتدا مسلمانوں پر واجب ہے فرمایا ہے کہ ”کسی مسلمان کو زیبا نہیں ہے کہ تلاش رزق سے بیٹھ جائے اور دعا لیا کرے کہ اے خدا ابھج کو رزق دے کیونکہ تم کو معلوم ہے کہ آسمان سے چاندی اور سونا نہیں برستا“ اور جو ان باتوں کے ہم محنت اور کوشش کے مسئلہ میں ہر ایک معارضہ اور مجاہدہ کرنے والے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے سالت کر سکتے ہیں اپنے فرمایا ہے کہ کوشش کرو کیونکہ کوشش تم پر امن کی گئی ہے۔“

علاوہ ازیں اسلام اپنے پیروں کو ترغیب دیتا ہے کہ اگر انکو ایک مقام پر کسب ملے میں دشواری ہو تو وہ ایسے مقام میں ہجرت کر جائیں جہاں وسائل مشیعت آسانی کے ساتھ مہیا ہو سکیں اور اُس فقر و فاقہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جس کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”فقر قریب ہے کہ کفر کے درجہ کو پہنچ جاوے“ اور وہ ہر ہر گز بارہنوں بیشک اسلام اپنے پیروں کو حصول رزق میں کوشش کرنے کی ترغیب دیتا ہے

اگرچہ ان کو دروازہ ملک میں سفر کرنا پڑے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
”سفر کرو صحت اور زرق حاصل کرو“

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کبار کا انہیں صاف صاف طریقہ نظر عمل تھا
امام احمد فرماتے ہیں کہ دو صحابہ کرام بڑی اور بھری تجارتیں کرتے اور اپنے باغ و بنیں کا دیا
کرتے تھے۔ جو شخص صحابہ کرام اور تابعین غلام کی تیاج کو نہ نظر خود مطالعہ کر لیا اس کو ہمت
اور جفاکشی اور الوالعزمی کے ایسے نمونے نظر آئیں گے جنہر حقیقت نوع انسان کو
فخر کرنا حق حاصل ہے۔ اس کو معلوم ہوگا کہ ایک چھوٹی سی جماعت جو پہاڑوں اور
گھاٹیوں کے درمیان گوشہ گنہامی میں پڑی ہوئی تھی اور فقر و فاقہ میں کوئی قوم اس کی باری
نہیں کر سکتی تھی پستی اور گنہامی کا غبار اپنے کپڑوں سے ہلاتی ہوئی اٹھی اور جوایتیں اور حدیثیں
ہمیں اور نقل کی ہیں اپنی عمل کرنا شروع کیا اور ان کو ہر وقت نصب العین رکھا اور اس کا نتیجہ
ہوا کہ ۸۰ برس کی مدت میں حکومت اور تسلط اور اقتدار کے لحاظ سے وہ استغدر عظیم الشان درجہ
کو پہنچ گئی جو رومیوں کی سلطنت کو کچھ سو برس میں نصیب نہیں ہوا۔ اُس نے دنیا کو ایسے
طریقہ کے ساتھ مسخر کیا جو کسی طرح جبری نہیں کہا جاسکتا ہے۔ بلکہ اگر رومیوں کے جبروتوں
کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جاوے تو وہ بالکل اختیار اور رضا و رغبت کا طریقہ تھا۔ سلام
کی اول صدی کی تیاج کو مطالعہ کرنا چاہئے اُس میں ہمتوں اور الوالعزمیوں کے ایسے عجائبات
نظر آئیں گے جن کی توصیف سے ہمارا بیان قاصر ہے اور جس کے مقابلہ میں اس زمانہ کی شائستہ
اور مہذب قوموں کی ہمتیں اور الوالعزمیاں گر دیں۔

پس جبکہ گزشتہ زمانہ کی حالت یہ تھی تو اب اسلامی ہمت اور الوالعزمی کیا ہوئی ہوگی
اور کونسا بے دولت اور عاجزی ہم پر کیا ہوگی کہ ہم ان شہر لیانہ فصلتوں اور پاکیزہ

عادتوں سے ہی محروم ہو گئے جو ہمارے اسلاف کی عورتوں میں شائع تھیں۔

اسلامی ہمت نے صرف موجودہ ذات اور عاجزی پر گفتگو نہیں کی بلکہ اُس نے اپنے بعض عالموں اور شیواؤں کی زبان سے اس ذلیل حالت کو نفسِ اسلام کی طرف منسوب کیا ہے جو خیال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے آخرت اور دوسروں کے لئے دنیا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے بلکہ اسلام کے لئے دنیا و آخرت دونوں ہیں۔

”وقیل للذین اتقوا ما اذا
انزل ربکم تاواخیرا
للذین احسنوا فی
ہذہ الدنیا حسنہ ولدار
الآخرۃ خیر ولنعمد الدالین
”سہنا امانا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقلنا
علنا اب النار“

”پر سیز گار ہیں انکے قرآن کے بارہ پوچھا
جاتا ہے کہ تمنا ہے پروردگار نے کیا نازل تو
جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا بن لو گے
نے ہلائی کی انکے لئے اس دنیا میں بھی ہلائی
ہے اور انکا آخری ٹکنا تو اس سو ہی کہیں تیرے
اور پر سیز گار دنیا آخرت کا گھر کیا عمدہ ہے“ اسے
ہمارے پروردگار ہکودنیاس میں ہی خیر و برکت
اور آخرت میں بھی خیر و برکت ہے۔“

جو کچھ مسلمان کر چکے ہیں انکو اس سے زیادہ اپنے دین پر ظلم نہیں کرنا چاہئے
اور انکو اسلام پر عقل و فکر کے ساتھ غور کرنا چاہئے تاکہ اپنی ثبات ہو جاوے کہ وہ صرف
اپنی خواہشات اور اپنے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور باطل خیالات ہلاک
کے ساتھ شامل کر کے اہل یورپ کو اس کی نسبت التفات کرنے سے نہیں روکنا
چاہئے ہیں مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ نہایت قریب آئندہ زمانہ میں وہ وقت آئے گا کہ
جبکہ اسلام یورپ میں ایسی رونق اور شان کے ساتھ ظاہر ہوگا جو زمانہ نبوت کو مشابہ ہوگی

”سنز بھیہا یاتنا
 فی الافاق ونے انفسہم
 عنقریب ہم ان لوگوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں دنیا
 کے اطراف میں ہی دکھائی گئے اور انکے اپنے دیرینا
 میں ہی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائیگا کہ یہ قرآن برحق
 ”انہ کان وعدہ مفعولہ“
 ”یہ خدا کا وعدہ ہے جو ہو کر رہیگا“

متدنی فی فیض

کوئی شخص ہر ایک زمانہ میں عموماً اور اس شائستگی اور تمدن کے زمانہ میں خصوصاً
 ان حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ (اول) یہ کہ وہ کسی قوم کا ممبر اور اُسکے قوانین کا
 محکوم ہوگا اور اُس قوم کے دیگر ممبروں کے ساتھ زبان اور اعتقادات اور طبعی خصوصیتوں
 میں شریک ہوگا۔ (دوم) کسی ایسی قوم کے ساتھ جو عادات اور اعتقادات
 میں اُسکے مبنائی ہیں وطنیت و محکومیت کا تعلق رکھتا ہوگا (سوم) جس قوم کا وہ ممبر
 ہے وہ دیگر قوموں کے ساتھ جو تمام یا اکثر حیثیتوں میں اُس قوم سے مختلف ہیں اپنی
 مصلحتوں کے باعث سے مصالحت اور مصلحت رکھتی ہوگی۔ (چہارم) اُسکے ساتھ
 بوجہ اختلاف مسائل زندگی کے عداوت رکھتی ہوگی۔ پہلی تین حالتوں سے کوئی عظیم الشان
 زندہ قوم خالی نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات یا اکثر اوقات چوتھی حالت بھی اپنے طاری ہوتی
 ہے۔ کیونکہ ہم اکثر مذہب اور شائستہ قوموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ملک گیری کی ضرورتوں

اور ذاتی مصلحتوں کے باعث سے جنگ و جدل کا سلسلہ برابر جاری رکھنے کے لئے
مجبور ہوتے اگرچہ وہ چھوٹے چھوٹے قبائل ہی کے ساتھ ہو۔

تقسیم جو ہمیشہ اور پر بیان کی ہے اُس پر سرسری نظر کرنے سے اقرار کرنا پڑتا ہے
کہ یہ طبعی تقسیم ہے جسکے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ کیونکہ وہ عام مہذب اور غیر مہذب موجودہ
اور گزشتہ قوموں کی زبان حال ہے اس تقسیم کے بعد ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر ایک انسان
شریعت کا فرض ہے کہ وہ ان چاروں قسموں کے لئے مجد اجد احکام نافذ کرے جن کی
پابندی رعایا پر واجب ہو۔ اور یہ احکام حقیقی عدالت اور دنیا کے قوانین فطرت کے
بالکل مطابقت اور موافقت رکھتے ہوں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جسکا نفاذ اور حکی
تکمیل حقیقی عدالت کے اصول کے مطابق اس وقت تک سوائے مہذب اسلام کو
دنیا کی کوئی شریعت نہیں کر سکے۔ اسکی تفصیل معہ دلائل حسب ذیل ہے۔

اسلام دنیا کو انہیں چاروں قسموں پر تقسیم کرتا ہے جنکی توفیق ہم اوپر کر چکے ہیں اور
ان میں سے ہر ایک قسم کے لئے خاص خاص احکام نافذ کرتا ہے جن کی پابندی اور
نگہداشت مسلمانوں پر فرض ہے۔ نوع انسان کے افراد کی تقسیم اسلام کی نظر میں
حسب ذیل ہے (اول) مسلمان (دوم) ذمی یعنی وہ اہل کتاب یہود اور نصاریٰ جو
اسلام کی حمایت میں ہوں اور اسلامی قوانین کے محکوم ہوں (سوم) حکومت اسلام
کے ساتھ معاہدہ یا صلح رکھنے والے (چارم) حکومت اسلام کے ساتھ جنگ و حرب
رکھنے والے۔ اب ہم علیحدہ علیحدہ ان فرائض کی نسبت گفتگو کرتے ہیں جو ان
چاروں میں ہر ایک کی نسبت مسلمانوں کے ذمہ عائد کئے گئے ہیں۔

(۱) مسلمانوں کے فرائض ایک دوسرے کو ساتہ

ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو اسی نظر سے دیکھے جیسا کہ حقیقی اخوت اور محبت کا اقتضا ہے اور تمام طبی اور سیاسی حقوق میں مساوات کا برتاؤ کرے۔
 ہر ایک مسلمان ہر ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی قوم کے تمام افراد کو اختلاف جنسیت اور اختلاف رنگ اور اختلاف عادات سے قطع نظر کر کے اپنا بہائی سمجھے اور ان میں سے کسی شخص کی فضائل اور کسی خوجہیوں کے کوئی چیز ماہر امتیاز نہ مانتی چاہئے۔ اس ماہر امتیاز کا فیصلہ ہی صرف خدا کے سپرد ہونا چاہئے اور عادلانہ قانون کے مقابلہ میں اس امتیاز کی کوئی خصوصیت نہ مانتی چاہئے۔

مسلمانوں میں باہمی محبت ایمان کی شرائط میں سب سے پہلی شرط ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”تم ہرگز محبت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو اور تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ باہم محبت نہ کرو“، یہ محبت جو باہم مسلمانوں میں ہو بالکل پاک اور سچی اور حقیقی ہونی چاہئے جو ربانی کدورتوں سے صاف ہو ورنہ وہ محبت نفاق خیال کیجاوے گی۔ اور اس منافقانہ محبت کا ہمانہ اگر راج نہ پہوٹا تو کل ضرور پہوٹے گا۔ اس لئے نہایت ضروری اور لا بدی ہے کہ اس محبت کو پاک صاف اور خالص بنانے میں ایسی ہی کوشش کیجائے جیسے ایمان کو کفریات سے محفوظ رکھنے کے لئے کیجاتی ہے۔ اور یہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان تعلقات میں کافی غور نہ کیجائے جو اس کو اپنے اہل قوم کے ساتھ ہیں اور ان فوائد اور نتائج حقیقی علم

حاصل نہ ہو جو افراد قوم کے ساتھ خالص محبت رکھنے اور اُن سے الگ رہنے سے پیدا ہوتے ہیں ان امور میں غور و فکر کرنا والا اگر زندگی کی حقیقت اور اُس کی تکالیف سے واقف ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ اُس کی زندگی قوم کی زندگی پر منحصر اور قوم کی توفیق سے اُس کی موت لازمی ہے۔ اور جب اُس کو یقین حاصل ہو جائیگا تو بلا شک و شبہ اپنی قوم کے افراد کے ساتھ خالص محبت کرنے کے لئے مجبور ہو گا جیسا کہ مہلک سیلاب سے ہلکا کر کسی سختکام اور بند قلعہ میں پناہ لینے کے لئے مجبور ہوتا ہے۔

یہ پاک اور خالص محبت جس کی طرف سلام و دعوت کرتا ہے ہر قسم کی قومیت و فلاح کا اہل اصول اور حقیقی شناسی کا سرچشمہ ہے۔ مہذب اور متقدم قوموں کے حالات کو دیکھو اور اُن کے اجز و افراد میں غور و تامل کرو تو معلوم ہو گا کہ جس قوم کے اجز باہمی اتصال اور جس کے افراد میں باہمی ارتباط زیادہ تر ہو گا وہی قوم سعادت و فلاح کے میدان میں سب سے زیادہ پیش قوم ہوگی ایسی قوم اگر گرتی ہے تو جلد اُٹھتی اور جب غافل ہوتی ہے تو جلد تر ہو شیار ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کیس وقت ایسے حال میں پکھی جاتی ہے کہ اُس کے بیرونی معاملات میں سخت پیچیدگیاں واقع ہو رہی ہیں اور اُس کی زندگی کے وسائل معرض زوال میں ہیں اور ان وجہ سے اُس قوم کی تباہی اور بربادی کا گمان غالب بلکہ قریباً یقین ہوتا ہے تو اسکے بعد وہ اپنی چھ دیو کو سلجھا کر چاروں طرف اپنے حریفوں کو للکارتی ہوئی نظر آتی ہے اور بغیر ہتیار و نئے انگوٹھ اور پرگندہ کر دیتی ہے یہ اُس اتصال اور ارتباط کے اسرار میں سے ہے جو باہمی محبت کا نتیجہ ہی ہے اور جس ارتباط نے ہماری اسلاف کو ترقی اور کامیابی کی بندی پر پہنچایا تھا اُس کا ایک تھوڑا سا حصہ اس زمانہ کی قوموں میں پایا جاتا ہے جسے انکو موجودہ ترقی کے درجہ پر پہنچا دیا ہے جو جتنک کسی کو

حاصل نہیں ہوئی۔ باہمی عداوت اور نفاق کے بعد یہ ارتباط انکو مذہب اسلام کو پہچانی احکام پہنچل کرنے کی بدولت نصیب ہوا ہے۔ باہمی محبت کی ضرورت میں جس قدر نصیحتیں اسلام میں وارد ہو رہے ہیں اگر ہم انکو نقل کرنا چاہیں تو ہمکو ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہوگی لہذا ہم صرف ایک حدیث پر کفایت فرمائیں جو ان لوگوں کے ضعف اسلام پر دلالت کرتی ہے جو اسلام کے مدعی ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے فائدے کو قطع نظر کر کے صرف اپنے ذاتی کاروبار میں مصروف رہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”جو شخص نے ایسی حالت میں صبح کی کہ وہ مسلمانوں کی فکر سے خالی ہے تو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے“

اس مقام پر ہم بعض تاریخی واقعات بھی درج کرنا مناسب خیال کرتے ہیں جسے معلوم ہوگا کہ صدر اسلام کے گروہ میں کس قدر سخت محبت اور اخوت موجود تھی تاکہ اس زمانہ کے مسلمانوں کو عجزت ہو اور ان کو معلوم ہو کہ اس وقت کے مسلمانوں کے درمیان ایسی برادرانہ محبت تھی جو اس وقت و حقیقی بھائیوں کے درمیان ہی نہیں ہو سکتی۔ حدیثہ عدوی کہتے ہیں کہ ”یرموک کے دن میں اپنے ساتھ تھوڑا پانی لیکر اپنے ایک چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا اس خیال سے اگر اس میں زندگی کی کوئی برکت باقی ہوگی تو یہ پانی اسکو پلاؤنگا اور اس کے چہرہ پر چمکونگا۔ اچانک وہ مجھ کو لگیا، میں نے کہا کہ پانی پیو گے۔ اشارہ کیا کہ ہاں۔ اس وقت قریب سے آواز آئی ”آہ پانی ہوتا مجھ کو اشارہ کیا کہ آدھرا جاؤ اور اسکو پلاؤ۔ میں اس کے پاس پہنچا وہ آواز ہشام ابن العاص کی تھی میں نے کہا کہ پانی پیو گے۔ اشارہ کیا کہ ہاں۔ ناگاہ آواز آئی کہ ”آہ پانی ہوتا۔ ہشام نے اشارہ کیا کہ اسکو پلاؤ میں دیاں پیو چا تو وہ ختم ہو چکا تھا میں وہاں سے فوراً ہشام اور اپنے چچا زاد بھائی کی طرف واپس آیا دیکھا

کہ وہ بھی انتقال کر چکے ہیں۔ ان پاک روجو کو دیکھو جو ایسے کسٹن وقت میں ہی اپنے دوسرے
 بہائیوں کے خیال سے غافل نہ تھے جبکہ ہاں اپنے جگر کے ٹکڑے کا خیال نہیں کر سکتی۔
 ان نفوسِ قدسیہ کی حالت پر غور کرو جو جاں کنی ہولناک ساعت تک بھی نہایت دلیری
 کے ساتھ ایثار پر ثابت قدم رہتے تھے ”و یوفون دن علی انفسہم و لو کانت
 جسد خصاصہ“ اس کے بعد ان اوصاف پر غور کرو جو اس محبت کے لئے لازمی ہیں اور
 جن پر انسان فخر کرتا اور جن کی بدولت وہ حیوان سے رافع و اعلیٰ ہونیکا دعویٰ کرتا ہے
 کیا اس عجیب و غریب ارتباط کے بعد ہی جو ہمارے اسلاف میں موجود تھا ہم ان کی عظمت
 فتوحات کی سرعت اور وسعت پر تعجب کر سکتے ہیں جو باوجود بے سرد سامانی اور قداد کی
 قلت کے انکو حاصل ہوئیں؟ یہ سچی محبت قوم کے تمام افراد غریبوں اور امیروں،
 دولتمندوں اور فقیروں کے درمیان موجود تھی۔ حکام کی حکومت اور رئیسوں کی ریاست
 انکو محبت کے فرائض ادا کر سنبے باز نہیں کرتی تھی۔

اسلامی قوم کے رگ و ریشہ میں اسی حقیقی محبت کے جاری اور ساری ہونے سے
 آزادی اور مساوات اور عدالت کی بنیاد مستحکم ہوئی جسکا ایک تحریف حصہ ہی بغیر اسلام
 کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے متعلق ہم کسی اور وقت تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔
 علاوہ ازیں اسلام نے ہر ایک مسلمان کے ذمہ قوم کی حمایت اور امت کی
 بہبودی میں کوشش کرنیکا فرض عائد کیا ہے اور قرار دیا ہے کہ سب سے فضل عباد
 جو خدا کو محبوب ہے وہ عام مسلمانوں کی فلاح و بہبودی میں کوشش کرنا ہے۔ رسول
 خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”اسلام کے بعض مقامات تم میں سے کسی کا
 صبر کرنا تنہائی میں چالیس برس تک خدا کی عبادت کرنے سے بہتر ہے“ اور نیز فرمایا ہے۔

”مسلمانوں کے درمیان صلح کر دینا عام نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے“ اور نیز فرمایا
 ”ایک دن کا انصاف ساٹھ برس کی عبادت سے افضل ہے“ جس نے اپنے کسی
 مسلمان بھائی کی حاجت براری کی گویا کہ اُس نے تمام عمر خدا کی عبادت کی اور جس نے کسی پر
 مسلمان بھائی کی کار براری میں رات میں یا دن میں کوشش کی خواہ وہ کام پورا ہوا ہو یا
 نہوا ہو ہر حالت میں یہ کوشش دودھینہ کے اعتکاف سے افضل ہے، جو شخص کسی علم کی
 بابت سوال کیا گیا اور اُس نے پہنچایا تو خدا قیامت کے دن اُسکو آگ کی لگام دیگا۔

اس میں شک نہیں کہ جو شخص ان احادیث شریف میں غور کر لگا جنکو ہم اوپر بیان کر چکے
 ہیں تو اُسکو معلوم ہو گا کہ مذہبوں کے نازل کرنے سے خدا کا ہرگز یہ مقصود نہیں ہے کہ
 لوگ جسمانی عبادت اور ریاضت اور زہد و تقویٰ میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں بلکہ خدا کا
 مقصود انسانی گرد ہو کر مذہب اور شاکتہ بنانا اور انکو تمدن اور ترقی دینا مقصود
 ہے تم نے غور کیا ہو گا کہ مذہب اسلام کتنا ہے کہ ایک کلمہ آمیز کلمہ دودھینہ کے اعتکاف
 سے افضل ہے اور مسلمانوں کے درمیان صلح کر دینا تمام نمازوں اور روزوں سے بہتر
 ہے۔“

اے خدا تو مسلمانوں کو اپنے مذہب میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو
 اپنے ذہنوں سے اہام اور خرافات کے دور کرنے کی ہمت دے۔ تاکہ وہ اسلام کو
 انہیں آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ جن آنکھوں نے اُسکا دیکھنا سنا سب ہے۔ جو ہم نے اوپر نقل
 کی جو شخص اُنکو سمجھتا ہے اُسکو محقق طور پر ثابت ہو جائیگا کہ اس وقت مسلمانوں نے بجا
 تنازعہ اور تجاسد و رتبہ انصاف کے جو ان میں پایا جاتا ہے اسلام کو پس پشت ڈال دیا ہے
 اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے سے خدا کی ناراضی کے مستوجب ہو گئے ہیں۔

بیشک ان احادیث سے ہکو صاف معلوم ہوتا ہے کہ بھی بغض و عناد اسلام کے بالکل
منافی ہے بلکہ ایسا کرنا اسلام سے بالکل ٹکھانا ہے کیونکہ خدا نے اس مذہب کو بعض خاص
افراد کے لئے نازل نہیں کیا ہے بلکہ وہ عام گردہ کے لئے نازل ہوا ہے کیونکہ اسکے
اکثر احکام ایسے ہیں جن پر باہمی اتحاد و اتفاق کے بغیر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول خدا
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے ”وہ اسلام جماعت کا دایہ و ترختاج ہے جس قدر جماعت
اسلام کی تھجج ہے“

الرق فی الاسلام

ہم اس فصل کو ختم کرنے سے پیشتر ناظرین کو مذہب اسلام کے وہ احکام دکھلانا
چاہتے ہیں جو انہی غلاموں کی نسبت نافذ کئے ہیں کیونکہ اس مسئلہ کی توضیح
کرنے سے بہت سے اہم فوائد حاصل ہوں گے۔ اور انسانی عدالت اور آسمانی عدالت
کے درمیان جو عظیم الشان اور بین فرق ہے وہ ہکو معلوم ہو جائیگا۔ جو حقوق ایک
ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر آپ پڑھ چکے ہیں وہ پوری طرح غلاموں پر منطبق
ہیں۔ پس وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنے آقاؤں کے ہائی ہیں جیسا کہ ایک
حدیث میں آیا ہے کہ ”تمہارے غلام تمہارے ہائی ہیں جنکو خدا نے تمہارا تحت
کیا ہے۔ پس کسی بڑے سے بڑے شخص کو کسی ادنیٰ مسلمان جیسی غلام پر نفخ کرنا
حق حاصل نہیں ہے۔“

ایک خاص روایت جس سے اس موقع پر تشاد کرنا معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ ابوذر غنیمت رضی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کسی غلام سے مناقشہ کرتے تھے اور اس سے خفا ہو کر کہنے لگے۔ کہ اے کالی عورت کے بیٹے۔ انہوں نے اس کلمہ کو پورا نہیں کیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ "الانسان سب برابر ہیں۔ سوائے نیک اعمال کے کسی گوری عورت کے بیٹے کو کالی عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں ہے" عبدالرحمن بن عوف جب اپنے غلاموں کے ساتھ نکلتے تھے تو چونکہ آقا اور غلاموں کے لباس یکساں ہوتے تھے اور برابر ہوتا چلتے تھے اسلئے بعضی شخص پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ آقا ہیں اور یہ غلام ہیں۔ آثار میں مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ بازار میں تشریف لے گئے اور دو کپڑے خرید کے جن میں ایک کپڑا دوسرے کی نسبت زیادہ قیمتی تھا۔ قیمتی کپڑا آپ نے غلام کو عطا فرمایا اور کم قیمت اپنے واسطے رکھا۔ غلام نے عرض کی کہ آپ اس کے زیادہ ترستی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں بلکہ تو ہی اسکا زیادہ ترستی ہے کیونکہ تو نوجوان ہے۔ اور میں تو بڑا ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آکر دیکھا اب یہ امر قابل غور ہے کہ صحابہ کرام کے خیالات میں جو زمانہ جاہلیت میں عرب کے مطلق الغنان بادشاہ تھے مساوات کی محبت کس درجہ راسخ ہو گئی تھی کہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر شخص حضرت بلال کو صرف ان کی ذاتی قابلیتوں کی حیثیت سے دیکھتے تھے اور ان کے رنگ اور جنسیت کا کوئی خیال نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت عمر مرض الموت میں مبتلا ہو کر انتقال فرمانے لگے اور آپ نے اپنا کوئی جائشین تجویز کرنا نہ چاہا تو وفات کی وقت

کہتے تھے کہ اگر ابو ذریعہ کا غلام سالم زندہ ہوتا تو میں خلافت کو شوریٰ پر منحصر نہ کہتا۔
 پس اسے ناظرین کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں کوئی ایسی مثال آپ
 کی نظر سے گزری ہے اور دنیا کی قوموں نے کسی قوم میں آزادی اور اخوت اور مساوات
 کی بنیاد و سرچشمہ محکم ہوئی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی عجیب مساوات نہیں
 صدی کے خاتمہ تک کسی فلاسفر کے خواب و خیال میں ہی نہیں گذری تھی اور نہ اس
 زمانہ کا کوئی متقن خیال کر سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ مہذب اور شائستہ قوم
 میں جو عدل و انصاف میں ممتاز ہو اس قسم کی مساوات پیدا کرنا ممکن ہے۔ پس اس
 حالت میں کون شخص جھکواست کر سکتا ہے اگر میں باوجود بلند یہ کہوں کہ یہ مساوات
 امتیازی درجہ کی مساوات ہے جس کا انسانی گردہ میں پیدا ہونا ممکن ہے،
 اور یہ کہ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں جو اس عظیم الشان اصول کی اشاعت اور تعمیم میں قدم
 بڑھا رہی ہیں وہ اسلامی مساوات سے قریب ہوتی جاتی ہیں۔ اور کون شخص جھکواست کر سکتا
 ہے اگر میں یہ کہوں کہ حقیقی مساوات اس وقت تک صرف اسلامی کتابوں کے اوراق
 میں لکھی گئی ہے۔ اے خدا! تو اپنی رحمت سے مسلمانوں کو اپنے مذہب کی خوبوں
 کے سمجھنے کی ہدایت فرما، اور اسے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔

ایک معترض کہہ سکتا ہے کہ اگر اسلام ایسا ہی مذہب ہے جیسا کہ آپ نے
 بیان کیا ہے اور وہ غلام و آزاد کے درمیان ایک اعلیٰ درجہ کی مساوات قائم کرنا اور
 غلاموں کے ساتھ اس قدر رحمت اور شفقت ظاہر کرتا ہے جس کی نظیر نوع انسان کی تاریخ
 میں نہیں مل سکتی حتیٰ کہ اسے آزاد کو بعض غلام کے قتل کرنا اور غلام کو بعض آزاد قتل
 نہ کرنا قرار دیا ہے تو یہ اس بات کی کیا وجہ ہے کہ اسے غلامی کا پورا امتیضال نہیں کیا

اور بالکل نیست و نابود نہیں کیا؟ کیا علمی کا ابطال بت پرستی کو ابطال سے زیادہ دشوار تھا؟ اس اعتراض کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک عام مذہب ہے اور وہ دنیا میں اسلئے آیا ہے کہ اُسکے احکام کی تعمیل اور اُسکی ہدایات اور تعلیمات کی پیروی کی جائے اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جبکہ اُسکے ادا اور نواہی انسانی فطرت کے مطابق ہوں جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ضرور ہے کہ وہ انسانی خواہشوں اور نصیحتوں کے مناسب ہوں جن کی تاثیر انسان پر بالضرور پڑتی ہے اور ان قوانین فطرت پر منطبق ہوں جو نوع انسان پر اسلئے مسلط ہیں کہ اُسکو تہذیب و حشمت اور جہالت کی تاریکی سے نکال کر تمدن اور تہذیب کی روشنی میں پہنچائیں۔ ان قوانین فطرت کا وجود علمائے تمدن مثلاً اوجست لگنٹ اور ہوگل اور ہربرٹ اسپنسر (Herbert Spencer) وغیرہ کو محسوس ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ نوع انسان باوجود ان فتنہ و فساد اور خونریز بغاوتوں اور لڑائیوں کے ایک ایسے سلسلے کے ساتھ ترقی کرتی جا رہی ہے جسکے تمام حلقے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل متنظم اور وابستہ ہیں اور جن میں کسی وجہ سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ ان علمائے تمدن کا قول ہے کہ یہ تمام دشواریاں جو سرسری نظر میں ترقی سے روکنے والی معلوم ہوتی ہے درحقیقت یہی وہ موثرات ہیں جو انسان کو آگے کی طرف بڑھا رہی اور ترقی کی بندری پر لچا رہی ہیں۔ پس وہ تمام حکمت کی باتیں جو فلاسفوں کی زبان یا اُنکے قلم سے نکلتی ہیں خواہ وہ سادہ لوح سامعین کو کیسی ہی اچھی اور قیمتی معلوم ہوں مگر تاہم یہ ہرگز خیال نہیں کیا جاسکتا کہ قوم کے ہر ایک طبقہ کے لئے اُن پر عمل کرنا ممکن ہے۔ یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اُنکے ساتھ انسان کی تدریجی ترقی کے اصول کا لحاظ کیا جادے اور حکماء کا ان اصول کی رفتار پر مطلع ہونا

ایک سخت اور بعید الحصول امر ہے۔

چونکہ انسان کی عقلی اور مادی ترقی کے جو بتدریج حاصل ہوئی ہے مختلف دور و پیر
 غور کر گیا اسکو عیانی طور پر معلوم ہو جائیگا کہ قوم ترقی کے کسی خاص دور میں صرف اسوقت
 داخل ہوتی ہے جبکہ اسکو بحیثیت مجموعی اس دور کی استعداد حاصل ہو جاتی ہے۔ آزادی
 اور مساوات کے اصول کی روشنی مغربی افق پر کسی فلاسفر یا حکیم کے وعظ و نصیحت سے
 نمودار نہیں ہوئی۔ بلکہ قوم میں بحیثیت مجموعی پیشہ اس کی استعداد اور قابلیت موجود ہوگی
 تھی اور وہ اپنی موجودہ شکل کے سوا دوسری شکل کے قبول کرنے پر آمادہ ہوگئی تھی۔
 یہ بحث نہایت وسیع ہے اگر اس بحث میں قلم کی باگ ڈوبیلی کر دی جائے تو بیان میں
 بہت طوالت ہوگی جو اس مقام پر مناسب نہیں ہے۔

انہیں بنیادی قواعد کے مطابق جو بالکل ثابت اور مسلم ہیں مذہب اسلام نے
 اپنے احکام میں ان اصول فطرت کی رفتار کی جو نوع انسان پر مسلط ہیں ایسے طور
 پر رعایت کی ہے جو غور کر نیا لوں کے لئے موجب حیرت ہے۔ اس حالت میں کہ ہم
 ان وضعی قواعد کو دیکھتے ہیں جو کسی گذشتہ زمانہ میں قوموں کے لئے باعث ترقی تھے
 اسوقت ہرگز موجودہ حالت کے مناسب نہیں ہیں حالانکہ اسلام کے قواعد بہستور
 اپنی پہلی رونق اور تازگی کو لئے ہوئے ہیں اور باوجودیکہ پندرہ صدیاں گزر چکی ہیں مگر
 ان کی شباب کی لچکیں بالکل منسحق نہیں آئی۔ وہ ہر قوم کے مناسب اور ہر ایک
 استعداد اور قابلیت کے مطابق ہیں اور رہیں گے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ اسلامی قواعد
 ہدایت خود نوع انسان کو ترقی دینے والے اصول ہیں جن کی تلاش میں کل
 تمدن ابتدا سے آفریش سے اسوقت تک سرگرم ہیں۔

یہ تمہید جو ہنر اور پر لکھی ہے اس سے ہم اس امر پر استدلال کرنا نہیں چاہتے کہ غلامی اسلام کا ایک ضروری قاعدہ ہے جو اس وقت بھی باقی رہنا چاہئے۔ بلکہ ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اسلام نے اپنے ابتدائے زمانہ میں کس وجہ سے غلامی کو باطل نہیں کیا اس مقصد کے لئے علامہ لاروس (ایک فرنی فلاسفہ) کے قول سے زیادہ کوئی قوی دلیل نہیں ہو سکتی جو اپنے دائرۃ المعارف میں لکھا ہے وہ لکھتا ہے کہ ”لڑائی نے نوع انسان کو بہت کچھ فائدہ پہنچایا حتیٰ غلامی کا اصول جو لڑائی کا بہترین نتیجہ ہے ایک عظیم شان فائدہ سے خالی نہیں رہا اس بات سے ناظرین کو تعجب نہ کرنا چاہئے کیونکہ نوع انسان کی ترقی بعض اوقات ایسے وسائل سے حاصل ہوتی ہے جن کی نسبت گمان ہی نہیں ہو سکتا۔ غلامی کی بدولت عورت کو قید کی ذلت سے آزادی حاصل ہوئے۔ کیونکہ وہ اپنے شوہر کے نزدیک بہائم سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی تھی۔ لیکن جب گروں میں غلاموں کا سیلاب آیا تو عورت کی تکلیفات بہت کچھ کم ہو گئیں اور شوہر کی نظر میں ایک حد تک اسکو عزت حاصل ہو گئی۔ کیونکہ خاندان میں ایک چنبی شخص کے داخل ہونے کے بعد خاندان کے ممبر ایک دوسرے کا احترام کرنے کے لئے مجبور ہوتے ہیں۔ ان تمام باتوں نے عورت پر بہت اچھا اثر کیا اور اسکو اس قابل بنادیا کہ وہ تہذیب کے ایک درجہ پر ترقی کرے اور عورت کی ترقی سے نوع انسان کو ترقی حاصل ہو۔ مگر اسوقت غلامی کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ کیونکہ انسان کے ذمہ سے سخت محنت کا بار اٹھکا ہو گیا ہے اور جبریت کے آلات نے انسان کو بہت سی مشقتوں سے سبکدوش کر دیا ہے۔“

پس ہم دعوے کرتے ہیں کہ اگر اسلام تیرہ صدیوں سے پیشتر غلامی کو باطل کر دیتا

تو چمک اصول فطرت کے خلاف ہوتا اور اپنے پیرو کو ترقی اور تہذیب سے باز رکھتا۔
 مگر اس نے غلامی کو حکمت اور عدالت کے دائرے میں محصور کر کے برقرار رکھا اور آقا
 اور غلام دونوں کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جن میں سے کسی کو ایک دوسرے پر ترجیح نہیں ہو سکتی
 اسلام نے غلامی کو صرف ان مذہبی لڑائیوں میں مباح قرار دیا ہے جو غیر مسلمان و مشی قوموں
 سے واقع ہوں حالانکہ اس وقت دوسری قوموں نے غلامی کے ایسے طریقے اختیار کر رکھے
 تھے جنہے انسان کو سخت نفرت ہوتی ہے اور جنکو حیوان ہی قبیح سمجھتے ہیں۔ علاوہ
 ازیں اسلام نے غلامی کو ایک تنگ دائرہ میں محصور کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ غلاموں کو
 ایسے حقوق عطا فرمائے ہیں جو زیادہ تر مذہب اور شائستہ ملکوں میں آزاد لوگوں کو
 ہی نصیب نہیں تھے۔ اگر وحشی قوموں کو معلوم ہوتا کہ مسلمان اپنے غلاموں کا استقامت
 خیال رکھتے اور کس درجہ ان پر مہربانی اور شفقت کرتے ہیں تو وہ اپنے جگر گوشوں کو بطور
 غلامی کے ان کی خدمت میں بامید استیولیت پیش کرتے جیسا کہ شفیق باپ اپنے
 بیٹے کو کسی علی مدرسہ کے مہتمم کی خدمت میں پیش کرتا ہے تاکہ وہ کسی دن آدمی بن کر نکلے۔ اور
 حقیقت جبکہ مسلمانوں کے غلاموں کے باپ اور بہائی جنگلوں اور سیلابوں میں مارے
 مارے پھر رہے تھے اس وقت یہ لوگ اسلامی سوسائٹی میں نہایت آرام اور عزت کے
 ساتھ رہے تھے اور ملکی اور جنگی صیغوں میں اکثر اشخاص مثلاً بلال اور سالم اور سلمان
 بہت بڑا مرتبہ رکھتے تھے۔ میں اُس آزادی اور مساوات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو مسلمانان
 میں موجود تھی کہ اگر سوڈان کے بادشاہوں کو معلوم ہوتا کہ عمر بن الخطاب جن کے نام
 سے بڑے بڑے جبار بادشاہوں کے تخت لرزے تھے ایک غلام کو (سیدنا) کہہ کر
 خطاب کرتے ہیں تو وہ اپنی سلطنت سے اتر کر اپنے آپ کو بطور غلام کے اُس قوم

کی خدمت میں پیش کرتے جو اپنے غلاموں کو بوجہ انکی ذاتی خوبیوں اور شخصی فضیلتوں کے اپنا سردار بناتی ہے۔

ان تمام باتوں کے علاوہ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام نے غلامی کو بالعموم اور ہمیشہ کے لئے برادر رکھا ہے اور کوئی ایسا اشارہ نہیں کیا ہے جس سے ایک عقلمند آدمی سمجھ سکے کہ وہ کسی دن ایک برا طریقہ خیال کیا جائیگا جیسا کہ اہل ہے ؟ بیشک اُس نے اس بات کی طرف صریح اشارہ کیا ہے جسکو شخص سمجھ سکتا ہے اور جس کی کسی طرح پر تاویل نہیں ہو سکتی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”بدترین مال آخر زمانہ میں غلام ہونگے۔“ مذہب اسلام کے ان علمی معجزات پر غور کرو اور ان لوگوں کے اقوال کی تکذیب کرو جو اسکی نسبت ایسی بنیادیں لگاتے ہیں جو سر اسر دہم اور خرافات ہیں۔ مثلاً یہ کہ اسلام غلاموں کو حیوان خیال کرتا ہے اور انکی خرید و فروخت کے لئے مختاس قائم کر نیکو ایک امر مستحب قرار دیتا ہے اسی قسم کی اور خرافات ہیں جو مجہموں میں پڑی گئیں اور بہت سے سامعین کو یاد ہیں لیکن غور فرمیں کہ آخر کاحق غالب اور باطل مغلوب ہوگا۔ ”ولتعلمن نبأه بعد حين“

۱۷ اس حدیث کو ابو نعیم نے حلیہ میں ابن عمر سے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔

(جامع الصغیر سیوطی)

حقوق الدین

جو شخص ابتداء سے آفرینش سے یکسر آج تک انسانی تاریخ پر غور کر لگاؤ اسکو محقق طور پر ثابت ہو جائیگا کہ انسان کو دل میں اپنے مذہب کی محبت تمام چیزوں کی محبت پر غالب ہے۔ وہ نہایت خوشی اور کشادہ دلی کے ساتھ اپنے جان و مال اور اہل و عیال کو مذہب کی تائید اور حمایت میں قربان کرنا گوارا کرتا ہے۔ اس دینی محبت کو قوموں نے غلط طور پر سمجھا ہے اور اسکو افراط کے اُس درجہ پر پہنچا دیا ہے جو نہایت ہولناک ہے حتیٰ کہ ہر قسم مظالم اور سخت جرائم کا ارتکاب مذہب کی حمایت اور محدود کی بربادی کے سلسلہ میں انکو آسان ہو گیا۔ اس قسم کی تمام شورشیں صرف اسوجہ سے برپا ہوئیں کہ دیندار لوگ انسانی زندگی کے اصول فطرت اور سوسائٹی کے قوانین سے ناواقف تھے۔ جس سے ایسے ناگوار نتائج پیدا ہوئے جو ان متعصب قوموں کی تاریخ میں یادگار ہیں۔

مذہب اسلام جو درحقیقت شائستگی کا مذہب اور انسانی سعادت و فلاح کا سرچشمہ ہے اُس نے اپنے پیروں کے لئے ایک ایسی شاہراہ قائم کر دی ہے کہ اگر دنیا کے فلاسفہ اپنی پوری قوت کے ساتھ کوشش کریں تاہم وہ اپنی قوموں کے ذہنوں میں ایسے صاف اور سچے اصول قائم نہیں کر سکتے۔ اگرچہ انکو عام خیالات پر کیسا ہی تسلط اور اقتدار حاصل ہو۔ درحقیقت یہ امر نہایت تعجب انگیز ہے کہ اسلام اپنے پیروں کے لئے کوئی بغیر اُس کے کہ مذہبی محبت میں کچھ کمی آئے مذہبی کینے کے نکلنے میں کس طرح کامیاب ہو ا حالانکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جس قوم کو اپنے مذہب سے زیادہ تر محبت ہو یہی قدر بڑی

مخالفوں کے ساتھ اس کی عداوت بڑھی ہوئی ہوتی ہے؟ بیشک اسے ایسے طریقے سے
کا میابی حاصل کی ہے جو نہ آجکل کے مشیوایان شائستگی سے سنگایا ہے اور جس کی اول
علمی و نیلے صرف اسی وقت سے آئی شروع ہوئی جب سے علمائے انسان
اور حکمائے نفسانی اسرار اور شائستگی کی تاثرات سے واقف ہوئے ہیں۔ جبکہ
اکثر مذاہب کے پیشوا اپنے پر و نگو خطاب کر کے کہہ رہے تھے کہ خدا نے حکم
دیا ہے کہ تمہارا انسانو لگو ایک تختہ گرد ہونا چاہئے ان سب کا مذہب ہی ایک ہو
لئے اخلاق و عادات ہی یکساں اس خدائی اصول کی تائید میں تلموحتی المقدور کوشش
کرنا چاہئے کیونکہ نوع انسان میں باہمی اختلاف خدا کو سخت ناپسند ہے اس وقت
خدا نے حضرت خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام پر یہ وحی نازل فرمائی تھی۔

”لو شاء ربك ليجعل
الناس امتاً واحدة
ولا يزالون مختلفين
الا من رحمك و
لذلك خلقهم“ لا و لو شاء
ربك لامن في الارض
كلهم جميعاً اذ انت تكفر
الناس حتى يَكُونوا
مومنين“ ”انك لا
تخدي من احببت“

”اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو لوگو کو ایک ہی امت کا کر دیتا
لیکن لوگ اس میں ہمیشہ اختلاف رہیں گے مگر پسند ہوتا
پروردگار فضل کرے اور اسی لئے تو انکو پیدا کیا ہے
اور اسے پیغمبر بنا کر پروردگار اگر چاہتا تو
جتنے آدمی روئے زمین پر ہیں سب کے سب
ایمان لے آتے تو تم لوگو کو مجبور کر سکتے ہو کہ
سب کے سب ایمان لے آویں“ اور
اسے پیغمبر اپنی خواہش کے مطابق تم جسکو
چاہو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسکو چاہتا ہے
ہدایت دیتا ہے“

وَلْتَكُنِ اللَّهُ يَجِدُكُمْ مِنَ الشَّيْءِ

جبکہ اکثر مذاہب کے رؤسا اپنے پیرو کو حکم دے رہے تھے کہ وہ لوگوں کو اپنے مذہب میں لانے کے لئے جس طرح ممکن ہو مجبور کریں اگرچہ اس میں فتنہ و مناد برپا ہوں بے گناہ قتل کئے جائیں بچے یتیم ہوں اور بستیان و یران ہوں اور امن عامہ میں خلل آئے اُس وقت خدا کی طرف سے پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو یہ خطاب ہو رہا تھا ”وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ“ اور اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ یہ قرآنِ حقیقی تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے پس جو چاہے مانے اور جو چاہے نہ مانے، ”وَدِينُ يَسْأَلُكَ عَنْ كَيْفِ كَامِ نَبِيِّ“ دین میں نہ بددستی کا کچھ کام نہیں ہے مگر ابی سے ہدایت الگ ظاہر ہو چکی ہے ”وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ“ اور اے پیغمبر لوگوں عقل کی باتوں اور اچھی اچھی نصیحتوں سے اپنے پروردگار کے راستہ کی طرف بلاؤ اور ان کے ساتھ بحث ہی کرو تو ایسے طور پر کہ وہ لوگوں کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہو اور اے پیغمبر جو کوئی خدا کے راستے سے ہٹکا تمہارا پروردگار اُس کے حال سے بخوبی واقف ہے اور نیز وہ ان لوگوں کے حال سے بھی واقف ہے جو راہِ راست پر ہیں۔

ان تمام آیات و بیانات سے مسلمانوں کے دلوں میں دو عظیم الشان قاعدے

مستحکم ہو گئے جنہوں نے مسلمانوں کے نفوس کو ہر قسم کے مذہبی تعصبات اور کمینوں سے پاک
 صاف کر دیا۔ پہلا قاعدہ جو ان کے ذہن میں ان آیات کے مضمون سے راسخ ہوا وہ یہ تھا
 کہ خدا کا یہ فیصلہ ناطق ہو چکا ہے کہ دنیا کے گرد ہوں میں مذہب اور اعتقادات اور اخلاق
 و عادات کے لحاظ سے ہمیشہ اختلاف پیگیا پس جو شخص اس آسمانی فیصلہ کے برخلاف
 کوشش کرتا ہے وہ خدا کے نزدیک نافرمان اور اس کی ناراضی کا مستحق ہے۔ دوسرا
 قاعدہ جو انہیں آیات سے بطور نتیجہ کے آنگو حاصل ہوا یہ تھا کہ لوگوں کا خدا کے دین
 سے انکار کرنا باعث یہ ہے کہ انکی سمجھ اور ان کی عقل کے درجات مختلف ہیں۔ اس
 مذہب کی شاعت صرف انہیں لوگوں میں ممکن ہے جو خوش متمتی سے اُسکے سمجھنے کی
 استعداد رکھتے ہیں۔ اور اسیلئے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اسلامی حقائق کی اشاعت
 میں نہایت مناسب طور پر کوشش کریں اور حکمت اور انجمنی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو
 انکی طرف دعوت دیں۔ یہ دونوں قاعدے جنکو مسلمانوں نے اپنی آسمانی کتاب سے
 سمجھا ہے وہ انکو مجبور کرتے ہیں کہ وہ مذاہب اور اہل مذاہب کے اختلاف کو خدا کی
 مرضی اور انکی حکمت کا اقتضا خیال کریں۔ علمائے تمدن نے جو باتیں ابکل ثابت کی
 ہیں وہ انکے عقیدے کو اور زیادہ راسخ کرتی ہیں مثلاً علمائے تمدن کا یہ قول کہ تمدن اور
 شائستگی کی نشوونما اور ترقی کے لئے نوع انسان کا اختلاف ایک ضروری امر ہے اور
 نوع انسان کو سعادت و فلاح کے اُن مدارج پر پہنچانے کے لئے جو قدرتی رشتے اس کے
 واسطے مقرر کئے ہیں اختلاف کا ہونا قطعاً لازمی ہے۔

ہمارے ذہنوں میں ان حکیمانہ اصولوں کے مقرر کرنے کے بعد اسلام بہو حکم دیتا ہے
 کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو اسکی شریعت سے اعراض کرتے ہیں ویسا ہی معاملہ کریں جیسا

۱۔ اس مضمون کو ملک الشعراء شیخ محمد ابراہیم ذوق نے اس شعر میں نہایت خوبی کے ساتھ ادا کیا ہے۔
 گلہائے رنگ رنگ سے روئی چین + اسے ذوق اس جہان کو ہے زیبا خلایق سے۔

خدا انکے ساتھ کرتا ہے۔ خدا انکے ساتھ ایسا معاملہ کرنے پر قادر ہے جسکو وہ برداشت نہ کر سکیں گروہ ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ انکے ساتھ دنیوی زندگی میں مثل دوسروں کے معاملہ کرتا ہے بلکہ بسا اوقات اگر ان میں مادی سعادت حاصل کر سکی اہمیت ہوتی ہے تو وہ اکثر اوقات دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ خدا نے فرمایا ہے۔ ”وَمَنْ يَرْحَمْ مِثْلُ الدُّنْيَا نَفْعُهَا“ بیشک اسلام ہکو حکم دیتا ہے کہ جو لوگ مذہب میں ہمارے مخالف ہیں انکے مذہبی معتقدات پر ہم پردہ ڈالیں اور نہایت نرمی اور اخلاق سے ان کے ساتھ ترازو کر نیکو حکم دیتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے ”لَا يَهْدِي اللَّهُ كَمَا يَكُونُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يَفْعَالُوا كَمَنْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ“ اور انکو تکلیف دینی سے ہکو منع کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جو شخص کسی ذمی کو تکلیف دیگا میں اُسکا خصم ہوں اور جبکہ میں خصم ہوں قیامت میں اُسپر میں ضرور غالب ہوں گا۔ اور نیز فرمایا ہے ”جو شخص کسی ذمی کو ہمت لگا دیگا قیامت کے دن اگ کے کوڑوں سے اُسکو حد لگائی جاوے گی“

علاوہ ازیں ہمارا مذہب ہکو حکم دیتا ہے کہ ہم قانون کے سامنے ان کو اور اپنے آپ برابر سمیں اور انکی حق تلفی سے ہکو ڈرانا ہے یہ ایک ایسی بات ہے جس کی نظیر دنیا کی کسی قوم میں نہیں مل سکتی۔ کیا اسوقت دنیا میں کوئی ایسی قوم موجود ہے جس میں عدالت اور انصاف اس درجہ حکم ہو گئے ہوں کہ اگر اس قوم کا ممبر کسی اجنبی شخص کو قتل کر ڈالے تو اُس

۱۔ یہ حدیث صحت سے اسکو قطعاً صحیح ابن مسعود سے روایت کیا ہے۔

۲۔ یہ حدیث صحت سے اسکو طبرانی نے کبیر میں واسطہ سے روایت کیا ہے۔

کے بدل میں دہل کیا جائے۔ اسلامی تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی ذلیل و خوار
عمر بن الخطاب کی حضور میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد
بھائی اور داماد تھے شکایت کی۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے ابو الحسن اٹھاؤ اور اپنی
خیم کے سامنے بیٹھاؤ انہوں نے ایسا ہی کیا مگر اس وقت ان کے چہرہ پر کینہ و کدورت
کے آثار ظاہر ہوئے۔ جب یہ معاملہ فیصل ہو چکا تو حضرت عمر نے اسے پوچھا کہ کیا خیم
کے سامنے بیٹھنا تم کو ناگوار ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ سرگز نہیں بلکہ مجھ کو صرف اس لئے ملال ہوا
کہ آپ نے اس موقع پر مساوات کی پوری رعایت نہیں کی اور مجھ کو کینہ کے ساتھ خطا
کینہ کی تیسرا خطاب کرنا عظیم بھی جاتی ہے۔ میں دریافت کرتا ہوں کہ نوع انسان کی تاریخ میں قانون
کے سامنے اس قسم کی مساوات کی نظیر مل سکتی ہے کہ قوم کے زبردست سردار جب کا نام
لینے سے بادشاہ ہونے کے تحت لرزتے ہیں اور خیمہ جب تک ایک ادنیٰ اور بازاری شخص کے
ساتھ یکساں طور پر قانونی برتاؤ کیا گیا ہو؟ دنیا کی تمام قوموں کی تاریخ یہ کہوتاتی ہے کہ
اس درجہ کی مساوات موجود زمانہ سے پیشتر کسی ایک قوم کو مختلف طبقوں میں قائم
نہیں ہوئی۔ اس سے ہم کو کامل یقین حاصل ہوتا ہے کہ اس حقیقی عدالت پر سوا
اسلامی قوم کے اس وقت تک دنیا میں کہیں عمل نہیں کیا گیا۔

گذشتہ زمانہ کی متعدد قومیں عدالت اور انصاف کا صرف نام ہی نام تھا۔ ایک
ہی جرم میں مختلف طبقے اور مختلف حیثیت کے لوگوں کو مختلف سزائیں دی جاتی تھیں۔
اپنی قوم کے ساتھ حکام اور رؤسا، نرمی اور رعایت کرتے تھے۔ وہ مساوات جہاں
اس زمانہ کے علما و فخر کرتے ہیں فرانس کی ہونانگ بغاوت کا نتیجہ ہے جس میں بیشمار
جائیں برباد ہوئیں۔ موسیو۔ لاروس۔ دائرۃ المعارف میں لکھتا ہے کہ ”روما میں

سزائیں ایک ہی قسم کے جرائم میں مجرموں کی حالت اور حیثیت کے لحاظ سے مختلف
دیجاتی تھیں، اُسکے بعد اُس نے اُس جبر و تعدی کی تفصیل کی ہے۔ اور پھر بغاوت سے
پشتیر فرانسیسی قانون پر بحث کی اور اُس کو بھی ایسے ہی عیوب ظاہر کئے ہیں۔ اُسکے
بعد لکھا ہے کہ ”مذہب کی بغاوت نے ان تمام امتیازات کو بھی اُس تحریک کے
حوالہ کیا جس نے ان تمام خطابات کو نسبت دیا بود کیا جو خاندان اور ورثہ کے تابع ہوتی
تھے۔“

مسلمان کیونکر اپنے مذہب پر فخر نہیں کر سکتے جبکہ اپنی ثابت ہو چکا ہے کہ وہ
مساوات جسکو حکماء ہر قسم کی تمدنی سعادت و فلاح کا ذریعہ خیال کرتے ہیں وہ سب
سے پیشتر اسلامی قوم میں قائم ہوئی۔ اور وہ صرف باہم مسلمانوں کے درمیان ہی نہیں
تھی بلکہ ایک جلیل القدر مسلمان اور دوسری قوم کے ایک ادنیٰ اور ذلیل آدمی کو درمیان
ہی دہی مساوات برقی جاتی تھی۔ اے خدا! ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ عدالت کسی انسان
کی بنائی ہوئی نہیں ہے اور چودہ صدیوں سے پیشتر کسی کی امکان میں تھی بلکہ یہ خاص
تیری عدالت ہے جو ہر چیز کو محیط ہے۔ اے خدا! تو ہمارے ہر ایک معجزات کے سمجھنے
کی توفیق عطا فرما بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

مذہب اسلام ہموں کو دیگر اہل مذاہب سے نیکی اور اشتی کے ساتھ سلوک کرنا
حکم دیتا ہے۔ یہ سلوک ہموں کو کسی خوف یا لالچ سے نہیں کرنا چاہئے بلکہ نہایت صاف
اور سچی نیت سے۔ بلکہ وہ ہموں کو انکی غیبت اور بدگوئی سے ویسا ہی منع کرتا ہے جیسا کہ
ایک مسلمان کی غیبت سے۔ اُس نے وہی عدالت اور فرضی قانون کی آڑ میں زمیوں
کی چیزیں پٹیکس باندھنا اور تاوان عائد کرنا مباح نہیں قرار دیا ہے جیسا کہ کبھی

تو میں اپنے ان محکموں کے ساتھ کرتی ہیں جو مذہب میں انکے خلاف ہیں۔
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اپنی پاک سیرتوں کا نمونہ
 ہمارے واسطے چھوڑا ہے۔ اجنبی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہلکاؤ انکی پیروی جب
 ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیر مذہب والوں کی مجلسوں اور دعوتوں میں تشریف
 لیجاتے تھے، انکے جنازوں کی کشتائے کرتے اور مصائب کے وقت رسم توبہ
 ادا کرتے تھے غرض کہ ان تمام تمدنی معاملات میں جو اس گروہ میں ہونے چاہئیں جو ایک
 قانون کے زیر حکم ہے اور جس کی پیروی مشترک ہے دیگر اہل مذاہب کے ساتھ یکساں
 برتاؤ کرتے تھے۔ احادیث میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات
 اہل کتاب سے وراہم وغیرہ قرض لیتے تھے اور اس کے معاوضہ میں اپنی کوئی چیز پس
 کر دیتے تھے۔ اسکی یہ وجہ ہرگز نہ تھی کہ آپ کے اصحاب آپ کو قرض دینے سے عاجز
 تھے کیونکہ بعض صحابی دولت مند اور جاگیر دار تھے اور وہ سب آپ کی خوشی کے مقابلہ
 میں اپنی جان و مال قربان کرنے پر ہر وقت آمادہ رہتے تھے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم صرف امت کو اس امر کی تعلیم دینے کی غرض سے ایسا کرتے تھے کہ اسلام کا تہ
 اس سے بالاتر ہے کہ وہ اپنے پیروں کو دیگر اہل مذاہب سے جو انکے ساتھ رہتے ہیں
 صرف اسلئے قطع تعلق کرنا حکم دے کہ وہ اعتقادات میں انکے خلاف ہیں۔ اس سی
 صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان تنہا ایک اجنبی قوم کے ملک میں رہ سکتا ہے
 اور یہ امر اسلئے کچھ مضر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ انکے ساتھ اسکو مشاوری کرنے کی بھی
 اجازت ہے۔

تہذیب اور شائستگی کی جہت رکھتا ہوں ہمارے سامنے موجود ہیں ان میں کوئی

کتابی نہیں ہے جبکہ فلسفہ نوع انسان کے احترام کی طرف اسقدر ترغیب دینے والا ہو جو قدر کہ اسلام دیتا ہے۔ گذشتہ اور موجودہ زمانہ کی تواریخ پر غور کرو، تمکو ایک انسان کے دوسرے انسان پر ظلم و ستم کرنے کے ایسے دروزناک واقعات معلوم ہونگے جنکو دیکھ کر تمکو سخت یا دوسی ہوگی کہ انسانی افراد کے درمیان نوع انسان کے احترام کا اصول قائم نہیں ہو سکتا۔ اور تمکو متنبی کے اس قول کی تصدیق کرنا ایک لازمی امر ہوگا

وَالظَّالِمُونَ شِلِيمَا النَّفُوسِ فَاَنْ تَجِدَ

ذَاعِقَةٍ فَلَعَلَّكَ لَا يَظْلَمُ

ک بیشک ہو کہ تواریخ سے انسانی افراد کے باہمی ظلم و ستم کے ایسے دروزناک واقعات معلوم ہوتے ہیں جن سے رو گئے کھڑے ہوتے ہیں اور نیز ہو کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام خونریزیوں اور بے رحمیوں کا باعث صرف مذہبی حمایت ہے۔ ہم ہرگز خیال نہیں کر سکتے کہ کوئی آسمانی مذہب اپنے پیرو کو حکم دے سکتا ہے کہ نہایت مساوت قلبی اور بے رحمی کے ساتھ دیگر اہل مذاہب کا استیصال کر دیں۔ مگر اسکو ہم ان کی غلط فہمی یا ذاتی ضرورتوں اور نفسانی خواہشوں کی وجہ سے تحریف و تاویل اور تدلیس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مذہب کے قبول کرنے پر مجبور کرنے میں بے رحمی اسقدر بڑھی ہوئی تھی کہ جو لوگ انکار کرتے تھے وہ بھرتی ہوئی آگ کے حوالہ کئے جاتے یا پاڑ پیڑ اے حیوانات کے آگے ڈال دئے جاتے تھے۔ یا انکی دونوں ٹانگیں دو گھوڑوں کے پاؤں میں باندھ کر انکو مختلف سمتوں میں چوڑ دیتے تھے۔ تابنا پھلا کر انپر ڈالتے تھے۔ یا انکو مذہم آگ پر کئی کئی روز تک لٹکائے رکھتے تھے اور ان کی شور و فریاد اور آہ و فغاں کی بالکل پروا نہیں کرتے تھے انکا گوشہ کٹ کٹ کر

گرتا جانا اور چربی گھل کر بہتی جاتی تھی۔ یہ باتیں لوگ دیکھتے اور سنتے تھے مگر کسی کو رحم نہیں آتا تھا۔

ان لوگوں کے سینوں کو جن میں مذہبی تعصب اور پیرجمی کی آگ بھڑک رہی تھی جو دیگر اہل مذاہب کا استیصال کرنے پر آمادہ کرتی تھی مسلمانوں کے ان وسیع اور کشادہ سینوں کے ساتھ جو ہمت اور حکمت، رحمت اور مروت سے بھرپور تھے مقابلہ کرو۔ یہ مسلمانوں ہی کی فائز دہلی تھی جو اس امر کی اجازت دیتے تھے کہ انکی مسجدوں کے میناروں کے سامنے گرجاؤں میں ناقوس بجائے جاویں اور اس سے کسی قسم کی کوئی تحریک پیدا نہ ہو۔ حالانکہ وقت دنیا کی سلطنت اور حکومت انکے ہاتھ نہیں تھی اور کوئی شخص انکا شریک اور مد مقابل موجود نہ تھا۔ بلاشبہ وہ مشہور و غیر مذہب والوں کی مذہبی آزادی کو روک سکتے تھے جیسا روایوں نے نہایت سختی کے ساتھ کیا تھا۔

اسلامی لشکر فتح اور نصرت کا تاج اپنے سر پر رکھے ہوئے ان ممالک میں داخل ہوتا تھا جنکے باشندے اعتقاد میں انکے خلاف ہوتے تھے۔ وہ اپنی تمام تر ہمت صرف اس میں صرف کرتا کہ مغرب قوم کو اطمینان دلائے کہ ان کی مذہبی آزادی پرستور قائم رہیگی انکے معبودوں کی حفاظت کیجا دیگی۔ دشمنوں کے مقابلہ میں ان کی حمایت اور مدافعت کا کوئی دقیقہ باقی نہ رکھا جائیگا اور وہ اپنے مذہبی فرائض اور دینی مراسم کے ادا کرنے میں بالکل آزاد اور مطلق الضمان ہونگے۔ یہ بالکل اسلام کی پاک تعلیمات اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تھی۔

کیا اسکے بجائے کوئی مکار، کریم یا لاکھ بکت ہے کہ مسلمانوں کے انساںکا احترام کر نہیں دنیا کی تمام قوموں سے خالق نہیں ہیں یا اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ انکے مذہب

کی شان اس سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے کہ وہ اختلاف عقائد کی وجہ سے ظلم اور بے رحمی کو جائز قرار دے۔ اسلام اپنے پیروں کے لئے عید ان جنگ میں سخت ترین دشمنوں کے ساتھ ہی ظلم و تعدی جائز نہیں رکھتا۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

”وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ اور جو لوگ تم سے لڑیں تم ہی اللہ کے رستے یعنی دین الذین یقاتلونکم ولا یقتلوا کی حمایت میں ان سے لڑو اور زیادتی نکرنا اللہ کی سیرج ان اللہ لا یحب المعتدین“ زیادتی کرنیوالوں کو پسند نہیں کرتا،

اسلام کسی شخص کو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے کا حکم نہیں دیتا جبکہ وہ دوسرے مذہب کے پیروہوں بلکہ نیکی کے ساتھ اسے سلوک کرنے اور ان کے تمام حقوق ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”اور ہر معنی انسان کو اس کے ماں

”ووصینا الاءھنات“ باپ کے حق میں تاکید کی (کہ ہر حال میں انکا ادب ملحوظ رکھی

بوالدیہ حملتہامہ وھنا کہ اسکی ماں نہ ہو چکی ہو بلکہ اگر اسکو پیٹ میں رکھا اور پیٹ میں

علی وھن وفضالہ فے رکھنے کے کہیں وہ برہمن میں جا کر اسکا وہ دودھ چھوٹا رہے آئی

عامین ان اشکر لے لحاظ سے ہمنے انسان کو حکم دیا کہ ہمارا ہی شکر گزار رہو اور

ولوالدیہ الی المصیر اپنے والدین کا بھی اور آخر کار ہماری ہی طرف تم سب کے

وان جھداک علی لوگڑا ہو۔ اور اسے مخاطب اگر تیرے ماں باپ اس بات پر مجبور

ان تشکر ربے کریں کہ تو ہمارے ساتھ سیکو شکر خدا کی بنا ہے جس کی

مالیس لاک بہ علم فلا تیرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تو اس میں انکا کما ہا مانا

نطعمہما وصاحبہما گر ہماں دنیا میں سعادت مندانه

فی الدنیا معروفنا ان کی رفاقت کر

و ایتھ سبیل میں انا اب
 المشرق الى مرجعکم
 فان تبکم بما کنتم تعملون
 اور ان لوگوں کے طریق پر چل جو ہر ایک بات میں ہماری
 طرف جوہم لاؤ میں پہنچ کر تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا پڑے
 جیسے جیسے تم لوگ کرتے ہو اس وقت انکا بڑا ہلاکت ہو گا تو کہو
 اسما ربنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری والدہ
 رسول خدا صلی اللہ علیہ کے زمانہ میں مجھ سے ملنے کی غرض سے آئیں تھیں آنحضرت
 سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی والدہ سے ملوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ ابن عقیلہ کہتے
 ہیں کہ اسکے بعد خدا نے یہ آیت نازل فرمائی۔

ولا یخفاکم اللہ
 عذر الذین لم یقاتلوا کو
 فی الدین ولم یجئوا کو
 دیکھو ان تلبوا وھم و تقسطوا الیھم
 ان اللہ یحب المتقسطین
 جو لوگ تم سے دین کے بارہ میں نہیں لڑے اور
 انہوں نے تمکو تہارے گروں سے نہیں نکالا انکے
 ساتھ احسان کرنے اور منصفانہ برتاؤ کرنے سے تو
 خدا تمکو منع کرتا نہیں کیونکہ منصفانہ برتاؤ کرنا اور لوگو
 دوست رکھنا ہے

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک
 بطور یہ کہ اپنے مشرک بھائی کے پاس بھیجا تھا۔

اسلام ایک عام مذہب ہے۔ خدا نے اسکو تمام مذاہب کا ختم کرنے والا
 سئلے نہیں بنایا کہ خانہ ان اور اپنا سے وطن یا نوح انسان میں تفرقہ اور اختلاف
 ڈالنا چاہتا ہے ایک سلمان شخص ایسے خاندان میں رہ سکتا ہے جسکے تمام منہراد
 مذہب اور اعتقاد میں اسکے مخالف ہوں اور یہ مذہبی اختلاف انکے ساتھ کسی قسم کا

ہر سلوک کرنے پر اسکو تانا وہ نہیں کرتا بلکہ جب تک وہ لوگ محبت اور صدق نیت کے اصول پر ثابت قدم ہیں اسوقت تک انکے تمام حقوق ادا کرنے اور ان کی حمایت کرنے کی غیب دیتا ہے۔

مذہب اسلام صرف انہیں گرد ہونے کے ساتھ نیکی اور شرفاء اخلاق کے ساتھ ملنا کر نیکی ہدایت نہیں کرتا بلکہ وہ تمام دنیا کے ساتھ ایسا ہی کرنے پر آمادہ کرتا ہے خواہ وہ کسی مذہب اور کسی فرقہ میں ہوں۔ اس قسم کے اختلافات سے قطع نظر کر کے چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”وہ شخص ناکامی اور خسارہ میں رہا جسکے دل میں خدا نے انسان کی طرف سے رحم نہیں دیا“ اور نیز فرمایا ہے کہ وہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو صدقہ دو ”انہیں آسمانی احکام پر مسلمانوں نے عمل کیا اور کرتے ہیں اگرچہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے انکے ذمہ اہتمام لگادیں۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک فہمی شخص بیک مانگتا ہوا ہاں سے گذرا۔ آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ وہ سننے اس شخص کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یہ بات اچھی نہیں ہے کہ جوانی کی حالت میں ہم اس سے جزیہ وصول کریں اور بڑاپے میں بیک مانگتا ہوا چوڑ دیں۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا“۔ اور آپ نے مسلمانوں کے بیت المال سے اسکا وظیفہ مقرر فرمایا۔ ان پاک نفوس کے تقدس اور انکی فراخ دلی پر غور کرو۔ درحقیقت یہ نہایت تعجب انگیز امر ہے کہ اسلام ان عربوں کے دلوں پر جو جاہلیت میں ضرب ایشل تھے اسقدر گرا اثر ڈالنے میں کیونکر کامیاب ہوا اور انکو خوش اخلاقی اور بے تعصبی میں اسقدر اعلیٰ مرتبہ پر پہنچایا جو معجزہ سے کسید طرح کم نہیں ہے اور یہ ایسے زمانہ کی

بات ہے جبکہ اس قسم کی اعلیٰ شخصیتیں اور شریفانہ خصلتیں تمام نوع انسان سے بالکل مفقود تھیں۔

دوسرے مذاہب اور معتقدات کے لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ ہستے تھے انکے ساتھ جتنے ریاضانہ سلوک مسلمانوں کی طرف سے کیا جاتا تھا اس کی نظیر نوع انسان کی تاریخ میں تلاش کرنا بے سود ہے۔ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کی حسن معاشرت کی وہ کیفیت تھی جو آجکل دو حقیقی ہائیوں میں ہی نہیں ہو سکتی جنہوں نے ایک خاندان میں نشوونما پائی ہو۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ”میں عبدالعزیز عمر کی خدمت میں حاضر تھا اور ان کا ایک غلام ذبح کی ہوئی بکری صاف کر رہا تھا آپ نے غلام سے کہا کہ جب تم اسکو صاف کر چکے تو سب سے پہلے ہمارے ہمسایہ یہودی کو دینا۔ اس قول کو آپ نے کئی بار فرمایا غلام نے عرض کیا کہ آپ کتنی مرتبہ فرمائینگے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایہ کے ساتھ بھلائی کرنے کی اسقدر وصیت فرمایا کرتے تھے کہ ہکو اندیشہ ہو گیا تھا کہ آپ اسکو وارث قرار دینگے۔“ براہ مہربانی آپ اس معاملہ کو مغرب کے مذہب اور شائستہ شہرہ کی موجودہ حالت کے ساتھ مقابلہ کرو۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ مغربی ممالک میں آئے دن خفیہ اور علانیہ کمپیاں قائم ہوتی ہیں جنکا مقصد یہودیوں کو مستانا اور ذلیل کرنا ہوتا ہے کیا ان واقعات کے بعد بھی جو ہم نے اس فصل میں بیان کئے ہیں کوئی فتنہ انگیز مسلمان کو پر مذہبی تعصب کی تمہت لگا سکتا ہے۔ مذہب اور شائستہ ممالک میں ہمیشہ مذہبی تعصب کے ہم ایسے واقعات سنتے ہیں جن سے شرم آتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی اسلامی شہر میں کوئی ایسی کمیٹی قائم ہوئی ہو جسکا اہم مقصد کسی مذہبی فرقہ کی مخالفت ہو۔ ہرگز نہیں۔

اس فصل کے ختم کرنے سے پیشتر ہم یہ بات ثابت کرنا مناسب خیال کرتے ہیں کہ مذہبی تعصب جس سے اسلام اور مسلمانوں کا پاک صاف ہونا ہے ابھی بیان کیا ہے۔ صدیوں سے اس وقت تک تمام یورپین قوموں کا معمول رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض تھا جس کے معاالجہ سے ان کے تمام اطباء عاجز تھے۔ تقریباً ایک صدی سے اس بیماری میں کئی قدر تخفیف شروع ہے۔ اس کے ثبوت میں ہم علامہ چول سیمون (ایک فرانسیسی حکیم) کا قول نقل کرتے ہیں جو اسے تاریخ الاعتقادات میں لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ”مذہب کی کوئی قدیم زمانہ کی یادگار نہیں ہے کیونکہ تمام عالم کی تاریخ درحقیقت مذہبی تعصب کی تاریخ ہے۔ مذہبی تعصب جو آزدی بہت زیادہ ترقی میں ہے وہ تاریخ کے بعید ترین زمانوں تک چلا جاتا ہے، اس کے بعد علامہ مذکور نے مذہبی تعصب کے آثار کو شمار کیا ہے جو قرونِ ظلمہ سے لیکر قرونِ متوسطہ تک ظاہر ہوئے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ”اور آخر کار ہم۔ اگست ۱۸۹۰ء کو فلسفی روح مذہبی آزادی کے قائم کرنے میں کامیاب ہوئے اور یہ امید ۱۸۹۱ء میں پوری ہوئی۔ اور یہ وہ تاریخ ہے جس میں یہودیوں کو مظالم سے آزادی ملی۔ اور باوجود ان تمام باتوں کے فرانسیسی بغاوت جو حسن انتظام سے خالی تھی مذہبی آزادی کو مستحکم نہ کر سکی۔“

واجبات المسلمین لمعاہدہ

معاہدہ کی حفاظت کرنا مسلمانوں کے نزدیک ضروری فرض ہے جسکا ادا کرنا ہر ایک مسلمان پر قطعاً لازمی ہے۔ کسی مسلمان کو کسی سبب سے معاہدہ کا توڑنا جائز نہیں ہے تاوقتیکہ دوسرا فریق اس کے توڑنے میں پیشقدمی نہ کرے۔ ثناء خواہ اہل کتاب کے ساتھ کیا جاوے خواہ مشرکوں کے ساتھ دونوں صورتوں میں مسلمانوں پر اس کی پابندی اور حفاظت کیساں لازمی ہے۔ خدا نے فرمایا ہم یہ دیا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور نیز مومنین کی صفات کے سلسلہ میں فرمایا ہے "والذین همکلاما ناتھمدو عھدھم راعوہ" جو شخص اسلام کی تاریخ کی ابتدا سے آج تک ورق گردانی کر گیا ہو محقق طور پر معلوم ہو جائیگا کہ مسلمان ایسے لوگ ہیں جن کا عہد اور صدق نیت میں ضرب المثل ہیں۔ رسول خدا صلی علیہ وسلم کی تاریخ میں عالی ہستی اور صدق نیت کی ایسی مثالیں موجود ہیں جو اس زمانہ میں قوموں کی پیشبرد کے نصب العین رہنے کے قابل ہیں۔ قرآن مجید کی آیات مبینات پر غور کرنے والوں کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس میں حفظ کے علم پر قدر احکام موجود ہیں جسے قطعی یقین حاصل ہوتا ہے کہ اصول عدالت کے مطابق ہونے میں کوئی شریعت یا صحیحی شریعت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ دیکھو اسلام اپنی قلبیں اور کمزور جماعت کو زیر دست دشمن کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنے کی غیب دینے کے اثناء میں اپنے پیروؤں کو معاہدین کے معاملہ میں نصیحت کرنے سے

غافل نہیں رہا تاکہ ان کو کسی قسم کی تکلیف ہی نہ پہنچے۔ خدا نے فرمایا ہے۔
 ”وَلشِّرِ الذِّینَ کَفَرُوا بَعْدَ اِیْمَانِهِمْ سَبْعًا مِّنْ عَذَابٍ وَّزَنَاقٍ
 کُفْرُوْا بَعْدَ اِیْمَانِهِمْ سَبْعًا مِّنْ عَذَابٍ وَّزَنَاقٍ
 اِلَّا الَّذِیْنَ عَاهَدْتُمْ
 مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ
 ثُمَّ لَمْ یَقْصُوكُمْ شَیْئًا
 وَلَمْ یَظْهَرُوْا عَلَیْکُمْ
 اِحْدَاثًا تَمْوِاْا لَیْھُمْ
 عٰھْدُھُمْ اِلٰی دَیْنِھُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِیْنَ“

اور دوسے پیغمبر کافروں کو عذاب و زناک
 کی خوشخبری سنا دو ہاں مشرکین میں سے
 جنکے ساتھ تم نے صلح کا عہد و بیان کر رکھا
 تھا پھر انہوں نے ایسا عہد میں تمہارے
 ساتھ کسی طرح کی کمی نہیں کی اور تمہارے مقابلہ
 میں کسی کی مدد کی وہ مستثنیٰ ہیں تو انکے ساتھ جو عہد
 و بیان ہو اسے اس مدت تک جو انکے ساتھ ٹھہری تھی
 پورا کر دو کیونکہ اللہ انکو جو بد عہدی سے بچے ہیں
 دوست رکھتا ہے،

معادہ کرنے والی قوموں کے افراد کے ساتھ جس طرح مسلمان معاملہ کرتے تھے
 وہ اہل کتاب کے معاملات سے کسی طرح کم نہیں تھے۔ متابعین کی نسبت ہم گذشتہ قصص میں گفتگو
 کر چکے ہیں ان کی نسبت ہمارے پیغمبر نے ہکوک و حیت کی سیبے اور فرمایا ہے کہ ”جو شخص خدا
 کے حکم دے کہ میں کسی معاہدہ اور غیر معاہدہ پر ظلم نہ کروں“ اور نیز فرمایا ہے کہ ”جو شخص معاہدہ کو قتل
 کر گیا اسکو جنت کی خوشبو نصیب ہوگی“ اور فرمایا ہے کہ ”جو شخص کسی کو پناہ دے اور
 کوئی اسکو قتل کر دے تو میں قاتل سے بری ہوں اگرچہ مقتول کافر ہو“ جو شخص تمدن

اس حدیث کو اچھے اپنی مسندیں اور ابوداؤد اور نسائی نے سنن میں اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

اور مذہب توہم کی تیاری پر غور کرتا ہے کہ وہ قوموں کے ساتھ انکا سلوک دیکھ کر اس کے رنگوں
 کھڑے ہوتے ہیں کہ وہاں سوائے قوت کے کوئی قانون نہیں ہے۔ جو شخص بد قسمتی ہو
 کمزور ہوتا وہ ہمیشہ بڑے آدمیوں کی غلامی کی قید میں گرفتار رہتا تھا۔

واجبات المسلمین بحارہم

یہ بات تاریخی اجماع سے ثابت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مغضوبہ میں تنہا
 اسلام کی طرف دعوت کرنے کو کھڑے ہوئے اور ایک قلیل جماعت نے جس میں عورتیں
 اور بچے اور بڑے ہی شامل تھے سلام قبول کیا۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو
 ایسی سخت تکلیفات اور ایذاؤں دی گئیں جنکو صرف وہی شخص برداشت کر سکتے ہیں جو زیادہ
 سے ہلاک ہونے کو زیادہ تر آسان خیال کرتے ہیں۔ جیسا کہ حبیب رضی اللہ عنہ کو پیش
 آیا۔ ان کو قید کیا گیا اور آگ کی تکلیف دی گئی اور جب ان کو قتل کرنے لگے تو انہوں
 نے دو کھیتیں پڑھنے کی اجازت مانگی۔ اور نماز سے فارغ ہو کر کہنے لگے اگر تم خیل
 نہ کہتے کہ میں قتل ہونے سے ڈرتا ہوں تو میں ان رکعتوں کو زیادہ دہرا کرتا۔ اسے
 خدا تو ان سب کو گھیر لے اور انکو قتل کر اور کسی کو باقی مت چھوڑ۔ اس کے بعد شیطان
 پڑھنے لگے۔

وَاللّٰہُ اَلِیِّ حَیْنٌ اَقْتُلْ مُسْلِمًا	علیٰ حبیب کا کہنا کہ اللہ مصرعی
وَذٰلَکَ فِیْ ذٰلِکَ اَللّٰہُ وَاَنْ شِئَا	یاد رکھو احوال شلو معر

یہ واقعہ جو پہنچے بیان کیا ہے صرف ایک شخص کو پیش آیا تھا اور اسکے سوا دوسرے مسلمانوں کو جو واقعات پیش آئے وہ اس سے بھی زیادہ سخت تھے جن کی تفصیل کتب تواریخ سے معلوم ہو سکتی ہے۔ غرض کہ اس قسم کے سخت مصائب تیرہ سال تک مسلمانوں کی کمزور جماعت پر نازل ہوتے رہے۔ اسکے بعد رسول خدا صلعم نے اول مسلمانوں کو حبش کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی اور پھر اسکے بعد یثرب کی طرف۔ وہاں انکو ایک گونہ قوت حاصل ہو گئی۔ مگر تمام عربوں نے ان کی مخالفت پر اتفاق کر لیا اور مسلمان نہایت درجہ خوف و ہراس میں مبتلا ہوئے۔ خدا نے انکے اطمینان اور تشکیں کی غرض سے یہ آیت نازل فرمائی۔

وعدا اللہ الذین امنوا منکم وعلما الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولعلکم تہتدون
 ارفعناہم ولعلکم تہتدون
 من بعدہم فہم منا بعید ونخی لا یشرکون بشیئا

”تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل ہی کرتے ہیں اُن سے خدا کا وعدہ ہے کہ (ایک نہ ایک) انکو ملک کی خلافت (یعنی سلطنت) ضرور عنایت کرے گا جیسے اُن کو گو نیکو خلافت عنایت کی تھی جو اُن سے پہلے ہو گزری ہیں اور جس دین کو اُس نے اُنکے لئے پسند کیا ہے (یعنی اسلام) اسکو اُنکے لئے جا کر پہنچا۔ اور خوف و خطر جو انکو لاحق ہے اسکے بعد (عنقریب ہے) اسکو (اسکے بدلے میں امن و یگانگہ باطمینان) ہماری عبادت کیا کرینگے (اور) کسی چیز کو ہمارا شریک نہ گردانیں گے“

اور جب ہر یک تمام قبائل مجتمع ہو کر مسلمانوں کو مٹا دینے پر آمادہ ہوئے تو وقت

خدا نے ان کی بھی مدافعت کی اجازت دی اور ثابت قدم رہنے کی تاکید فرمائی اور فتح و نصرت اور کامیابی کا ان کے ساتھ وعدہ کیا۔ خدا نے فرمایا۔

” اذن للذين يقاتلون
بأنهم ظالمون وان الله
على كل شيء قدير
الذين آمنوا وها هم
مجاهدون
غير محترقون
ربنا الله ولو لا دفع الله
الناس بعضهم ببعض
لهدمت صوامع وبيع
وصلوات ومساجد
يذكر فيها اسم الله كثيرا
ولينصرت الله من
ينصره ان الله لقوي
عزیز“

” اُنکو (بھی) اُن کا فروسنے (ٹھنسنے) کی اجازت ہے اور اسے
کہ اُن پر ظلم ہو رہا ہے اور کچھ شک و شبہ نہیں کہ
اللہ اُن کے مدد کرنے پر قادر ہے۔ (یہ وہ مظلوم
لوگ ہیں) جو پیارے صرف اتنی بات کے کہنے پر کہ ہمارا
پروردگار اللہ ہے ناحق (ناروا) اپنے گمروں سے
نکال دے گا اور اگر اللہ کو کوئی دوسرے (کرتا تھا)
سے نہ ہوتا (تو) ہوتا تو (نصاریوں کے) صومعہ اور گرجے
اور (یہودیوں کے) عبادت خانے اور (مسلمانوں کے)
مسجدیں جن کی کثرت سے خدا کا نام پیا جاتا ہے کبھی کے
ٹپا لے جا چکے ہوتے، اور جو اللہ کی مدد کرے گا
اللہ (بھی) ضرور اُسکی مدد کرے گا۔ کچھ شک
و شبہ نہیں کہ اللہ زبردست (اور سب پر)
غالب ہے۔“

اور یہ بھی بطور تواتر کے ثابت ہو چکا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی
کی قلیں جماعت قبائل عرب کی زبردست اور بیشمار لشکروں کا مقابلہ نہایت اطمینان اور
کلی یقین کے ساتھ کرتے تھے کہ خدا کا وعدہ بالضرور پورا ہو گا اور وہ یقیناً ہماری مدد کرے گا
” وعد الله الذين ” تم میں جو لوگ ایمان لائے اور

امنوا منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم في الارض
كما استخلف الذين من
قبلهم

”وقد كذبت رسل
من قبلك فصدروا
علماءك بآواذ واجتأ
اتاهم نصرنا ولا
مبدل لكلمات الله وقد
جاءت من نباء المرسلين
”وكان حقاً علينا

نصر المؤمنين
”كتب الله لأهل
آنا ورسلى ان الله
قوى عزيز“

اور نیک عمل ہی کرتے ہیں اُن سے خدا کا وعدہ ہے کہ ایک
نہ ایک دن اُن کو ملک کی خلافت (یعنی سلطنت) ضرور عنایت
کرے گا جیسے اُن کو گو نگو خلافت عنایت کی تھی جو اُن سے پہلے
گزرے ہیں۔“

”اور تم سے پہلے ہی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں تو
اُنہوں نے گو گوئے جھٹلانے پر اور اُنکے ایذا دینے پر صبر کیا
یہاں تک کہ ہماری مدد آنے سے آپ بچ گئے اور کوئی دیکھ نہ
سکے۔“ یہی خدا کی بات تھی کہ بدنے والا نہیں
اور پیغمبروں کے حالات تو یہ کہ وہ پیغمبر
ہی چکے ہیں۔“

”اور ایمان والوں کو مدد دینا ہم پر لازم تھا
(اور سمجھتی ہو)“

”خدا تو کہہ چکا ہے کہ ہم اور ہمارے پیغمبر ضرور
(کافروں پر) غالب آکر رہیں گے جیسا کہ اللہ زور آور
(اور) نہ ہر دست ہے“

نورضکہ مسلمانوں کی قلیل اور بے سرو سامان جماعت اور قبائل عیسے کے
درمیان جنگ کا سلسلہ ایک عرصہ دراز تک جاری رہا جس میں خدا نے اپنے بندوں
کے صبر و استقلال اور اطاعت اور فرمانبرداری کا امتحان کیا حتیٰ کہ جب انکا دل اور
ایمان ہر قسم کے شوائب سے پاک صاف ہو گیا تو خدا نے ان کو زمین خلافت اور

حکومت عطا فرمائی اور انکو غالب اور انکے دشمنوں کو مغلوب کیا۔ اور ان کو اپنے دشمنوں کے ساتھ صلہ کرنے کی پوری قدرت حاصل ہو گئی۔ لیکن یہ کس طرح خیال کیا جاسکتا ہے کہ مذہب اسلام سے ایسا ظہورِ ایمان و سلامتی اور امن و امان کا نتیجہ ہے۔ بلکہ خدا نے انکے ساتھ بھلائی اور انصاف کرنا حکم دیا جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے

”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي دَارِ الْغَاثِ“

”جو لوگ تم سے دین کے بارہ میں نہیں رٹے اور انہوں نے تمکو تمہارے گمروں سے نہیں نکالا انکے ساتھ احسان کرنے اور مسطفانہ برتاؤ کر نیسے تو خدا انکو منع کرتا نہیں (کیونکہ) اللہ مسطفانہ برتاؤ کر نیوالو کو دو دست رکھتا ہے“

جسوقت خدا نے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی اور انکو دشمنوں پر کامیاب کرنا ارادہ کیا جنہوں نے ابتداء میں اپنی سخت ظلم و ستم توڑنے سے تھے تو انکو حکم دیا کہ انتقام لینے کی خواہشوں کی پیروی مت کرو تاکہ تم حکمت اور عدالت کی حدود سے خارج نہ ہو جاؤ اور انکو دکھایا کہ اگر ایسا ہو گا تو یہ تمہاری طرف سے ظلم و تعدی ہوگی۔ خدا نے فرمایا۔

”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي دَارِ الْغَاثِ“

”اور بعض لوگوں نے جو تمکو حرمت (وغرت) والے مسجد یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے روکا تھا یہ عداوت تمکو (اور نیز کسی طرح کی) زیادتی کرنے کے باعث ہو اور نیکی اور پرہیزگاری (کے کاموں میں) ایک دوسرے کے مددگار ہو جایا کرو۔“

علمی الاثم والعدوان اور گناہ اور زیادتی (کے کاموں) میں ایک دوسرے
 واقفوا اللہ انت اللہ کے مددگار نہ بنو اور اللہ (کے غضب) سے
 شدید العقاب ” ڈرو (کیونکہ) اللہ کا عذاب (بہت ہی) سخت ہے،“
 یہ احکام صرف مغلوب اور مقهور لوگوں ہی کے واسطے نہیں ہیں بلکہ اعتدال اور
 فیاضی اور رحم کے اصول اثنائے جنگ میں بھی واجب ہیں خدا نے فرمایا ہے۔
 ”وقاتلوا فی سبیل اللہ“ اور جو لوگ تم سے لڑیں تم ہی اللہ کے رستے
 الذین یقاتلونکم ولا (یعنی دین کی حمایت) میں اُسے لڑو اور زیادتی
 تقدروا ان اللہ لا نہ کرنا اللہ (کسی طرح) زیادتی کریں تو انکو
 یحب المعتدین۔“ پس نہ نہیں کرتا۔“

اپنے دشمنوں کو برا کہنا اور اُن پر لعنت کرنا یہ بھی مسلمانوں کے نزدیک تعدی میں
 داخل ہے۔ جب مشرکین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عمرہ کو قتل کر کے انکا مشلہ
 کیا اور انکا جگر نکال لیا تو اس حادثہ سے آپ کو نہایت برخ اور صدمہ ہوا اور آپ نے
 مشرکین کے حق میں ہر دعائی اسپر یہ آیت نازل ہوئی ”لیس لک من الامر
 شئ“ اور یوجب علیہما ویعذب بہم من انفسہم ظالمون آپ ہر دعائے
 باز رہے اور فرمایا کہ اگر مجھکو موقع ملا تو میں انکے چالیس آدمیوں کا مشلہ کر دینگا۔ اسپر
 یہ آیت نازل ہوئی ”فان عاقبتہم فاعقبوا بمثل ما عوقبتہم بہ ولئن صبروا
 لہو خیر للصابرین“ پس آپ نے فرمایا ”اصبروا وحشوب“۔

اگر اسیران جنگ کے لحاظ سے دیکھا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کی مراعات اور مناسب تعلیم کرنے کا حکم دیا

اور اسکے ساتھ برائی کرنے کی مخالفت کی ہے۔ اپنے فرمایا ہے » استوصوا بالاکھار خیرا « پس آپ کے صحابہ کرام اس حدیث کی پوری تعمیل کرتے تھے اور اسیران جنگ کی استعدراعات اور ہدایات کرتے تھے کہ اپنی روٹی انکو دیتے تھے اور آپ صحت بخور اور اکتفا کرتے تھے۔

ہمارے گذشتہ بیانات پر غور کرو۔ مسکو آسمانی عدالت اور زمین و غیرہ قوموں کی وضعی عدالت میں زمین و آسمان کا فرق معلوم ہو گا یہ تو میں نوع انسان کو ہلاک و برباد کرنے میں طاعون کا حکم کرتی تھیں انہوں نے قتل و غوریزی اور انسان کو سخر کرنے اور غلام بنانے کا کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا۔ موجودہ زمانہ کی لڑائیوں میں عدالت کے جو آثار دیکھے جاتے ہیں وہ اسلامی عدالت سے قرب حاصل ہوتا جاتا ہے۔ اسلامی عدالت وہ انتہائی عدالت ہے جس کا نوع انسان کو حاصل ہونا ممکن ہے۔ یورپ کی جو کمیٹی جنگ و دنیا سے موقوف کرنے اور صلح و امن قائم کرنے میں کوشش کر رہی ہیں ان کو اپنا کام کرنے دو۔ کیونکہ اسلام ایسے کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور جب یکمیٹیں بادشاہوں اور شہنشاہوں کی مدد سے اپنے مقاصد میں کامیاب اور اخلاص اور صدق نیت پر اپنے کام کی بنیاد رکھیں تو ہر ایک مسلمان ان کی امداد کے لئے اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور خدا کا یہ کلام اس کی زبان پر ہو گا۔

”وان جنحوا للسلم“ رو اور اسے پیغمبر اگر وہ صلح کی طرف جکیں تو تم بھی
فاجنحوا وتوکل علی اللہ اسکی طرف جھکو اور اللہ پر ہر دوسرے کو وہی سبکی سنتا
انہ هو السميع العليم اور سب کچھ جانتا ہے

نظرہ

علی الاسلام دالین

گذشتہ فصلوں میں ہم کیتقدرتوضیح وتفصیل کے ساتھ وہ تمام تمدنی اصول بیان کر چکے ہیں جن پر دنیا کے تمام مذہب اور شرائط لکھوں کی ترقی کی بنیاد رکھی گئی ہے اور محسوس دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ وہ تمام تمدنی اصول بخلاف اسلامی قواعد کے ہیں حتیٰ کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ انہیں سے ناخود ہیں۔ اور اس سلسلہ میں ہم مدلل طور پر بیان کر چکے ہیں کہ ان اسلامی قواعد کی نسبت تغیر تبدیل کا ہرگز احتمال نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ان اصول فطرت اور قوانین حیات انسانی کے مطابق ہیں جن کا ثبوت حتیٰ طور پر ہر چہ کا ہے اور جن سے کسی طرح انکار نہیں ہو سکتا۔ اور نیز ہم کہہ چکے کہ دنیا جسقدر ترقی کرتی جاتی ہے اور انسانی عقلیں کمالات کی راہ میں جتنے قدم آگے کو بڑھاتی ہیں اسقدر ان کو اسلام ہی قرب حاصل ہوتا جاتا ہے اور عنقریب ایک دن ایسا آئیو لایا ہے کہ دنیا کے عقلا بالانفا تسلیم کریں گے کہ مذہب اسلام دنیوی و اخروی سعادت و فلاح کا جامع اور دارین کی رحمت کا کفیل ہے۔

بیشک اسلام ایک عام ابد الابد تک باقی رہنے والا مذہب ہے اور وہ الہی قانون ہے جس کو حکما و ہزاروں برس سے تلاش کر رہے ہیں۔ دنیا کے عقلا قدیم زمانے سے ایک ایسے سچے مذہب کی تلاش میں سرگرمی کے ساتھ مصروف ہیں جو انسان کی جسمانی

اور روحانی ضرورتوں کو پورا کر نیا لایا ہو اور انکے مطالب میں حکمت اور اعتدال کے ساتھ موافقت پیکر نیا لایا ہو جسمانی اور نفسانی خواہشوں اور فتنوں کو ایک ایسے نقطہ اعتدال پر قائم کر نیا لایا کہ وہ کسی طرح ایک دوسرے پر غالب نہ ہو سکیں۔ اس امر کی تلاش میں انہوں نے بہت کچھ استہام کیا ہے اور ہر جگہ ڈھونڈا ہے۔ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے اگر ان دونوں کے مطالب میں اعتدال کا لحاظ نہ رکھا جائیگا تو ضرور افراط و تفریط واقع ہوگی اور جب ایسا ہوگا تو زندگی کے کاروبار میں غلط فہمی ہونا لازمی ہے اور ایسا شخص اپنے بنی نوع کے لئے ایک آفت اور مصیبت یا مثل بے حس و حرکت عضو کے بیکار ہو گا۔ حسی دلائل اور مادی حقائق سے ان لوگوں نے دیکھا کہ جو ذہب جسمانی اور روحانی مطالب کو اعتدال کی میزان میں وزن نہیں کر سکتے اور نہ جسمانی اور روحانی ضرورتوں کی تحدید کر سکتے ہیں وہ قیمتی سے جن قوموں پر مسلط ہوتے ہیں انکو دو بڑی قسموں پر منقسم کر دیتے ہیں جن میں ساہس سال تک فتنہ و فساد و قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور آخر کار ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر غالب ہو جاتا ہے۔ اور اسکو آزادی اور مطلق العنانی حاصل ہو جاتی ہے اور کوئی رک ٹوک کرنے والا اسکے سامنے باقی نہیں رہتا تو وہ جسمانی اور نفسانی مطالب میں افراط اور تفریط کی طرف جھک پڑتا ہے۔ مگر اس حالت پر زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ انسانی طبیعت کو لکارتی اور واپس لوٹاتی ہے پس دنیا میں اسکا عدم وجود برابر ہو جاتا ہے جو شخص تو ہو مگر تلخ کی درق گردانی کرینگے ایسے بیشمار واقعات انکو نظر آئینگے اور زیادہ بحث و کاوش کی ضرورت واقع نہوگی۔

ہم ان حکماء کے خیالات کے ساتھ سب سے پہلے اتفاق کرتے ہیں بیشک ایک

ایسے عام مذہب کی تلاش نہایت ضروری ہے جو جسمانی اور نفسانی مطالبہ میں اعتدال کو
 ساتھ موافقت پیدا کرے اور ایک کی صلاح و فلاح کو دوسرے کی صلاح و فلاح کے
 ساتھ بروط کرے اور الہو۔ ہم گذشتہ فصلوں میں ثابت کر چکے ہیں کہ جسم طرح جسم کو بشمار امراض خاص
 ہوتے ہیں اسی طرح نفس پر بھی بشمار نفسانی بیماریاں عاری ہوتی ہیں اور جسم پر کوئی شخص
 اپنے جسم کو طبعی عوارض اور ملک امراض سے بغیر قانون صحت جسمانی کے محفوظ نہیں رکھ
 سکتا اسی طرح نفسانی قانون صحت کے سوا نفس کے ملک امراض سے محفوظ نہیں
 رکھ سکتا۔ چونکہ یہ دونوں چیزیں انسان میں ایسے طریقے کے ساتھ رکھی گئی ہیں کہ ایک کے
 مریض ہونیکا دوسرے پر اثر پڑتا ہے اسلئے یہ امر نہایت ضروری ہے کہ جسمانی اور نفسانی
 حفظ صحت کے دونوں قوانین باہم موافق اور متناسب ہوں تاکہ ایک قانون پر عمل کرنے
 دوسرے قانون کی رو سے مضرت نہ پہنچے۔ یہ بات خصوصاً اس زمانہ میں ایک ایسی ہی
 بات ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دنیا کی حالت اس کی صحت اور
 صداقت پر شاہد ہے۔ اور یہی بات علماء یورپ کو ایک طبعی مذہب کے ایجاد کرنے میں
 محرک ہوئی ہے جس کی بنیاد علمی بدیہات اور فلسفی مائل پر ہو۔ ہم اس جدید مذہب کے
 بعض اہم اصول اس مقام پر درج کرنا چاہتے ہیں جو سنے کتاب (اخلاقی مباحث) تالیف
 علامہ کارو (سے اخذ کئے ہیں۔ اسنے لکھا ہے کہ در طبعی مذہب
 کے قواعد یہ ہیں۔ ایک ایسے خدا کے وجود کا اعتقاد رکنا جو مختار ہے اور جسے کائنات کو
 پیدا کیا ہے اور انکا خیال رکھتا ہے اور جو تمام مخلوقات اور نوع انسان سے بالکل ممتاز
 ہے۔ اور انسان کے جسم میں ایک ایسی روح کا اعتقاد رکنا جو آزدادی اور ذکاوت کے
 ساتھ متصف ہے اور اس ادنی جسم میں کچھ عرصے کے لئے بغرض آزمائش مجبوس ہو۔

اس روح کی رادۃ ممکن ہے کہ اس مادی جسم کو پاک صاف کر کے آسمان پر اڑا لیا جائے یا
 اُس مادہ کے ساتھ مانوس ہو کر سکوستی میں گرا دے۔ اور عقل کے احساس سے برتر ہونیکا
 اعتقاد رکھنا اور اخلاقی آزادی جو تمام دوسری آزادیوں کی اصل اصول ہے اعتدال کے تحت
 میں رکھنا۔ اور اخلاق حمیدہ کو ان کے حقیقی نام سے یاد کرنا جو امتحان و ابتلا ہے اور ان کی حقیقی
 غرض کی تحدید کرنا اور وہ یہ ہے کہ نفس کو جسمانی علالت سے بدرجہ خلاصی دیجائے۔ اور زہ
 و پرہیزگاری کے ساتھ موت کے لئے تیار ہونا اور آخر میں ترقی کو قانون کا اقرار کرنا۔

اس میں شک نہیں کہ جو شخص مذہب اسلام کے ان نصوص پر غور کر لیا جن کو ہم نے
 اوپر نقل کیا ہے اور اس جدید مذہب کے اصول کو ان کے ساتھ مقابلہ کر لیا اُس کو حقیقی طور
 پر معلوم ہو جائیگا کہ اسلام ہی وہ چیز ہے جس کو علم اور حکماء اپنی علمی بحثوں میں نہایت
 قدیم زمانہ سے اس وقت تک تلاش کر رہے ہیں۔ اور اُس کو نہایت جرأت اور استعجاب و انگیز
 ہوگا کہ نوع انسان ان تمدنی مساوات اور شور و شون کے درمیان جب قدر بدرجہ ترقی کی طرف
 بڑھتی جاتی ہے اس قدر اسلامی قواعد کے قریب ہوتی جاتی ہے حالانکہ اُس کے افراد کو اُس کا
 مطلق علم نہیں ہے۔ اور اُس کو یقین واثق ہوگا کہ اسلام ہی وہ انتہائی غایت ہے جو خالق
 نے نوع انسان کے لئے قرار دی ہے اور اُس میں اُس غایت تک پہنچنے کی استعداد
 اور قابلیت و دلالت کی ہے جس کے آثار انسان کی تاریخ میں صاف صاف نظر آتے ہیں
 اور یہ خداوند تعالیٰ کے اس قول کا مصداق ہے ”سنزجھما یا تائف الا فاق
 وفي الفهم حتی تبین لھما ن السالحی“

اس مقام پر غور و فکر کرنیوالو کہ وہ راز معلوم ہو سکتا ہے جس سے عربی قوم نے بہت
 حیرت انگیز فوری ترقی کر کے غیرالام کا معزز خطاب حاصل کیا حالانکہ وہ وحشت اور جہالت

میں ضرب لٹل تھی۔

اب ہم مسلمانوں کی موجودہ حالت اور ان تمدنی امراض کی نسبت بحث کرتے ہیں جنہوں نے چند صدیوں سے مسلمانوں کی تو تو کم ماضی کر رہا ہے تاکہ ہم کو معلوم ہو جاوے کہ وہ کونسی امراض ہیں اور کیونکر ان کا علاج ہو سکتا ہے۔ بیشک اس اہم مسئلہ کی نسبت ہم سے پیشتر بہت سے قابل لوگ بحث کر چکے لیکن ہم نہایت امنوس سے کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر اشخاص نے نفس مرض سے چٹم پوشی کی ہے اور اپنی تمار کو کشیش صرف اعراض کے معالج میں صرف کی ہیں۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے جس سے کوئی مفید نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مرض اندرونی طور پر اپنا کام کرتا رہیگا اور اپنی طبعی رفتار سے قوم کے جسم میں سرایت کرتا چلا جائیگا۔ اور بیرونی اعراض کا علاج محض بے سود ثابت ہو گا ہم اس مسلک پر چلنا نہیں چاہتے جس سے اس وقت تک کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ بلکہ ہم اعراض سے قطع نظر کو نفس مرض کو تشخیص کرنا چاہتے ہیں اور جب مرض کی تشخیص ٹیک ٹیک ہو گئی تو دوا کا تجویز کرنا نہایت آسان ہو جائیگا۔

ہر شخص کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے تمدن کی بنیاد جزیرہ عرب میں قائم ہوئی اور بہت ہی عرصہ میں اس کی شاخیں اکثر مشرقی ممالک میں پھیل گئیں۔ اسکا ابتدائی سبب سیواس مذہب اسلام کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تواریخ اور علوم تمدن کا استقرار کر کے ہر شخص اس امر پر استدلال کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کا تمدن تمام دنیا کے تمدنوں کی نسبت زیادہ پرستیر اور زیادہ شاندار اور عجیب اور قوی اور اپنے پیروں کے ذہن پر سخت اثر ڈالنے والا اور ہر قوم کی تمدنی صلاح و فلاح کا جامع تھا۔

مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ تمام باتیں مجھ پر بکراؤ نہ گونے سائیں

پہر جاتی ہیں۔ لیکن اگر اس وقت اسلامی قوموں کی موجودہ حالت پر ایک سطحی نظر ڈالی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حالت تمام مدارج میں اپنے اسلام سے بالکل برعکس ہے۔ تنزل اور انحطاط کے اسباب نہایت سرعت کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں اور انکو پستی کی طرف لیجا رہے ہیں۔ ان کی اہمیت روز بروز صفحہ ہستی سے مٹتی جاتی ہے حالانکہ وہ تمام مختلف عناصر جن سے ہماری قوم مرکب ہے اس وقت تک بدستور اسلام کے مدعی ہیں اور شل اپنی جان کے اُس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو کیا اسکا باعث یہ ہے جیسا کہ زمانہ حال کے بعض علماء مغرب کہتے ہیں کہ عموماً تمام مذاہب کی یہی حالت ہے کہ وہ انسان کو ترقی سے روکنے والے اور انسانی کمالات سے باز رکھنے والے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ عربوں کی وحشت اور بھالت پر ایک سرسری نظر ڈالنے اور اسکے بعد انکی سرریح السیر ترقی پر جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی غور کرنے سے اس قول کی تکذیب خود بخود ہو جاتی ہے۔ پس اگر یہ بات نہیں ہے تو کیا ہماری موجودہ حالت ان لوگوں کے قول کے مطابق ہے جو کہتے ہیں کہ جو قاعدہ کسی زمانہ میں کسی قوم کو مذہب اور شائستہ بنانے والا اور اُس کی حالت کو ترقی دینے والا ہو وہ بالضرور ایسے عناصر پر مشتمل ہوتا ہے جو آئندہ زمانہ میں ترقی کے مانع اور اُس کی ضرورتوں کے منافی ہوتے ہیں؟ ہمارے نزدیک یہ قول بھی ہرگز صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ ہم اپنی اس کتاب میں اسلام کے اہم اصول کی نسبت نہایت تحقیق اور دقیق کے ساتھ غور کر چکے ہیں۔ ہم نے انکو انسانی زندگی کے قوانین کے بالکل مطابق پایا ہے اور ہم نے براہِ عین مشاہدہ کیا ہے کہ اسلام نے انسانی ترقی کے لئے کوئی حد نہیں قرار دی بلکہ اُسے بالکل عام قواعد بنائے ہیں اور ان تمام قیود کو توڑ ڈالا ہے جو قدیم زمانہ کے مفسدوں نے آئندہ زندگی کے اصول سے ناواقفیت کے باعث لگا رکھی تھیں۔

اور انسانی نفس کو ان تمام زنجیروں سے نکال کر جن میں وہ جکڑا ہوا تھا حکمت اور اعتدال کے ساتھ
 اُسکو آزاد کی بجائی۔ ہم کسی ایسے زمانہ کا انتظار نہیں کر سکتے جس میں اعتدال کو مذہب اور افراط اور
 تفریط کو محدود سمجھا جائیگا۔ پس جبکہ یہی نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کے منزل کا کیا باعث ہے ؟
 ہمارے نزدیک اسکا اصلی سبب صرف یہی ہے کہ ہم نے مذہب کے معنی غلط سمجھے ہیں
 اور ہمارے دوسرے معنوں پر محمول کیا ہے۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ہم گذشتہ فصلوں میں قرآن مجید کی آیات اور رسول خدا صلعم کی احادیث اور صدر اسلام
 کے حالات سے استدلال کر کے ثابت کر چکے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی غرض یہ ہے
 کہ وہ دنیا کی ترقی کے عام اصول کے مطابق جو انسانی حالات کے متفقہ سے ثابت
 ہوتا ہے کہ انسان کو مادی اور ادنیٰ ترقی دیتا ہے۔ اور انسانی نفوس کو پاک کر نیوالی چیزوں
 میں سے کوئی ادنیٰ چیز ہی ایسی نہیں چھوڑی جس کی طرف اُسے اشارہ کیا ہو۔ ان تمام امور
 کی نسبت ہم تفصیل بحث کر چکے ہیں کسی قسم کے شکوک اور شبہات کی مطلق گنجائش
 باقی نہیں۔ لیکن اگر اسلامی قوم پر غصہ ڈالی جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ جمہور افراد اسلام
 کے صرف یہی معنی سمجھتے ہیں کہ وہ محض عبادت کے قواعد اور چند اعمیہ داؤکار کا مجموعہ ہے جو
 دنیوی قصاصات اور آخری حصول درجات کے لئے پڑا جاتا ہے۔ مکہ شہادت ،
 نماز روزہ اور حج زکوٰۃ پرانے نزدیک اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ مگر اسلام کی حقیقتیں
 اور اُسکے عظیم الشان فضائل جو حقیقت اُسکے معجزات ہیں اور جنہوں نے عربی قوم کو گوشہ
 خمیوں اور گنہگاروں سے نکال کر شہرت اور نام آوری کے اعلیٰ درجہ پر پہنچایا اُسے وہ لوگ بالکل
 غافل اور بے بہرہ ہیں حالانکہ یہی چیز اسلام کی روح و رواں اور صرف یہی غرض اُسکے نازل
 کرنے سے ہے۔

اسلام نفسانی اور جسمانی مطالب میں موافقت پیدا کرتا ہے تاکہ اُس کے پیرو انسان
 کامل بن سکیں جس کے طبعی مطالب نقطہ اعتدال پر قائم ہوں اور ان کی رغبتوں میں موافقت ہو۔
 خدا فرماتا ہے ”وقل للذین اتقوا ما اذا انزل د بکم قالوا خیر الذین
 احسنوا فی هذه الدنیا حسنة وللدائر الاخرة خیر ولنعم دار للمتقین“
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی آخرت کی وجہ
 سے دنیا کو چھوڑے اور دنیا کی وجہ سے آخرت کو چھوڑے بلکہ اس کو چھوڑے اور اس کو چھوڑے
 لیکن ہماری قوم کے ایک بڑے گروہ نے اس حکمت بالغہ پر غور کرنے سے اعراض کیا
 ہے۔ مذہب کے سمجھنے میں اُس نے گزشتہ قوموں کی پیروی کی ہے اور خیال کیا ہے کہ
 وہ محض عبادت اور عبادت کی پیروی ہے۔ اس بارہ میں ان کے ایسے خیالات ہیں جن کی خدا
 نے کوئی سند نہیں بیان کی خداوند تعالیٰ فرماتا ہے ”ولا تلقن نصیبنا من اللہ
 اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”ان من قفہ الرجل استصلاح معیشتہ ولیس
 من حب الدنیا طلب فیصلحات“ مگر لوگ اسلام کے ان پہلی قواعد کو بھول گئے
 اور اپنی طرف سے یہ خیال خام بچتہ کر لیا کہ تمام دنیوی تعلقات سے آزاد ہونے اور تمام جسمانی
 خواہشوں کو ترک کر دینے کا نام مذہب ہے۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ مگر ان کو یہ بات
 معلوم نہیں کہ یہی وہ مملکت طاعون ہے جو گزشتہ قوموں کو برباد اور قایم زمانہ کے مذہبی فرقوں کا
 استیصال کر چکی ہے۔ اور یہ باتیں ان کو کیونکر معلوم ہو سکتی ہیں جبکہ وہ اپنے زوایہ قبول ہی
 باہر نکلنا گناہ سمجھتے ہیں اور قرآن مجید کی اس آیت سے غافل ہیں۔

”افلحہم یدبروا فی الاوص“ یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں (چلتے
 نکلوتے) طہ قلوب (پرتے) تو ان کے ایسے دل ہوتے کہ

یقولون جہا اذان
 یسمعون جہا نفاک
 نعمی الہم مارو لکن
 تعمی القلوب الی فی
 الصدور -

اُنکے ذریعہ سے (انجام کار کو) سمجھتے
 اور (ان کے) ایسے کان (ہوتے) کہ اُنکے
 ذریعہ سے (نصیحت کی بات) سنتے بات یہ ہے
 کہ کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتیں بلکہ دل چومینوں
 میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔

نہ ہب کے معنوں میں غلط فہمی کا نتیجہ ہوا کہ تقوٰے کے معنی اُس اعتبار سے
 جو رسول خدا صلعم اور صحابہ کرام کے زمانہ میں سمجھے جاتے تھے بالکل بدل گئے۔ بالکل
 کی اصطلاح کے مطابق تقی سے مراد وہ شخص ہے جو محنت اور کوشش اور تمام دنیاوی کاموں
 کو ترک کر کے آرام کے ساتھ گوشہ نشین و گنہگار میں بیٹھ گیا ہو، دنیا کی کوئی امید اُس کے
 دل میں باقی نہ رہی ہو گذشتہ اور موجودہ زمانہ کے حالات محض جاہل اور بالکل نادانفہم ہو،
 اور جو ہر وقت گردن ڈھلکائے ہوئے بیٹھا رہتا ہو، اگر کوئی کام اُس کے سپرد کیا جاوے تو
 اُس کو خراب کر دے۔ اکثر مسئلوں کے نزدیک ایک تقی آدمی کی اہم صفات یہی ہیں۔ اور یہ
 صفات جیسا کہ غور کریں گے ان کو معلوم ہے ہمارے سلف صالحین کی صفات اور حالات
 سے قطعاً مغائر اور بجز مستقیم منافی ہیں۔ تاریخ سے بطور توازن کے ثابت ہو چکا ہے اور
 ہر شخص کو معلوم ہے کہ رسول خدا صلعم اور آپ کے صحابہ کرام جو اتفاقاً اور پرہیزگاری اور
 دینی کمال کے نمونے تھے نہایت الو العزم، باہمت، محنت اور کوشش کرنے والے
 قوم کی عزت اور عظمت کی بنیاد ڈالنے والے، اُسکو نہفت اور برتری کے آسمان پہنچانے
 والے تھے۔ انہوں نے حق کی تائید اور باطل اور گمراہی کی بیخ کنی میں جب قدرِ سرور کوشش
 کی ہیں اُنکے حالات تو تاریخ و میر کی کتابوں سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ اصلی تقویٰ ہے جو

جسکو اسلام نے پیروؤں کے لئے مقرر کیا ہے۔ لیکن اگر کچھ کے اتقا کو اسلامی اتقا کے ساتھ مقابلہ کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ وہ سراسر فسق و فجور اور قطعی حرام ہے۔ اتقا کے معنوں میں غلط فہمی سے (جس میں ہم بوجہ اسلام کی حقیقت سے ناواقف ہونے کے مبتلا ہو گئے ہیں) ہم مسلمانوں کو دو قسموں پر منقسم کرتے ہیں۔ ایک قسم کا نام بننے اہل دنیا رکھا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو قوم اور ملک کو اپنی دستکاریوں یا علمی کجگوئیوں سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور دوسری قسم کا نام بننے اہل آخرت رکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا اور اس کے کاروبار کو ترک کر کے نماز روزہ نوافل اور چلوں اور عرسوں میں اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ چند صدیوں سے اس دہشتی تقسیم کی بیخ و بنیا د تادم دنیا سے اسلام میں مستحکم ہو گئی ہے جسکا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ اہل دنیا شمار کئے جاتے ہیں انہوں نے اپنے گھروں ان علوم و فنون کے حاصل کر نہیں وقف کر رکھا ہے جن پر ادوی سعادت و فلاح کا انحصار ہے اور اہل آخرت صرف علوم عبادت و طہارت میں مصروف ہیں۔ پس پہلا گروہ مذہبی اعتبار سے جاہل محض ہے جسکو مذہب کی نسبت طرح طرح کے شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ دنیوی معاملات سے استفادے پر بہرہ ہے کہ جسکو وسائل کسب معیشت سے بالکل واقفیت نہیں ہے اور اسلئے وہ سخت افلاس اور تنگدستی اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو کر دست سوال و راز کرنے کے لئے مجبور ہوتا ہے اگرچہ کسی خوبصورتی کے ساتھ بہتر دین و دنیا کی تفریق تمام وجوہ سے اسلامی اصول کے بالکل سنا فی اور اس کے احکام کے برخلاف بلکہ ان میں سے اکثر کو معطل کر دیا ہے۔

ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ مذہب اسلام ایسا عام مذہب ہے جو جسمانی اور نفسانی

مطالب میں ایسی موافقت پیدا کرتا ہے جو ان لوگوں کے لئے نہایت ضروری اور لازمی ہو جو حکمت اور اعتدال کے مرکز پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں۔ قطعی دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ دنیا و مافیہا کو ترک کر کے عبادت میں منہمک ہو جانا اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے۔ (من قبل فلیس منھا) اور دنیا و آخرت دونوں کی صلاح و فلاح کا خواستگار ہے۔

”ربنا آتانی الدنیا حسنتہ و فی الآخرۃ حسنتہ“
 ”وعد اللہ الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض من کانوا وعدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن انکو ملک کی خلافت (یعنی سلطنت) ضرور عنایت کرے گا جیسے ان لوگوں کو خلافت عنایت کی جو ان سے پہلے گزرے ہیں“

اور ہم دلائل طور پر ثابت کر چکے ہیں کہ وہ محنت اور کوشش اور کام کر نیکی ترغیب دیتا ہے اور کاہلی اور سستی سے باز رکھتا ہے۔ اُس کی یہ ترغیب و ترہیب ایسی عبارات میں کی گئی ہے جو زمانہ حال کے اقوال سے زیادہ تر موثر ہیں۔ اور یہ کہ اسلام کے نزدیک تمام کاموں کا انحصار کریموں کی نیت پر ہے۔ اگر کوئی شخص تمام محرمات کو ترک کر دے مگر اُسکی صرف غرض ہو کہ لوگ اُسکو نیک آدمی سمجھیں اسلام میں ایسا آدمی منافق شمار کیا جاوے گا اور گناہگار ہوگا لیکن اگر کسی شخص کی نیت درست ہو اور اُس سے غلطی ہو جائے تاہم اُسکو ثواب ملے گا۔ رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے کہ ”تمام اعمال نیت پر منحصر ہیں“ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ ”جو شخص تمام دنیا اور اُس کی تمام دولت جمع کر لے مگر اُسکو صرف خدا کی رضا

مقصود ہو تو وہ زراہ ہے لیکن جو شخص دنیا و مافیہا کو ترک کر دے گو خدا کی رضا مندی مقصود نہ ہو تو ایسا شخص زراہ نہیں ہے۔

یہ تمام باتیں ہم گذشتہ فصل میں بیان کر چکے ہیں اور ان کو ایسی قطعی دلائل سے ثابت کر چکے ہیں جو کسی قسم کا کوئی نقص دار و نہیں ہو سکتا اور ہم اپنے ناظرین کے افکار کو اسلام کے ابتدائی گردہ کے حالات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس گردہ کے افراد دو قسم میں منقسم نہیں تو یعنی دینی اور دنیوی۔ بلکہ جیسا کہ تواریخ سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس گردہ کے تمام افراد دینی اور دنیوی کا رو بار ایک ہی ساتھ انجام دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تھے اور یہ پیشہ انہوں نے اُس وقت ترک کیا تھا جبکہ اورنگ خلافت پر جلو س فرمایا تھا امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اور بحری تجارت کرتے تھے اور اپنے باغوں میں کار و بار انجام دیتے تھے۔ ابو قلابہ رضی اللہ عنہ کا ایک دوست مسجد میں اسنے ملا۔ آپ نے اُس سے کہا کہ ”اگر میں تجھ کو تلاش معاش میں کیوں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تجھ کو مسجد کے گوشہ میں بیٹھا ہوا دیکھوں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ”ہم کو اُس مقام سے جہاں میں اپنے اہل و عیال کیلئے خرید و فروخت کرتا ہوں کوئی مقام زیادہ محبوب نہیں۔“ اس کی یہ وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جسطرح ان کی اخروی کاموں میں ترغیب دیتے تھے اسی طرح دنیوی کار و بار کی ترغیب دیتے تھے آپ انہوں فرماتے۔ ”دنیوی کار و بار اس طرح کرو گویا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور اخروی کام اس طرح کرو گے کہ گویا تم کل ہی رجاؤ گے۔“ ”گنتی کرو کیونکہ اس میں بڑی برکت ہے۔“ ”زمین کے اندر سے رزق تلاش کرو۔“

۱

۲ اس حدیث کے بعد ابو داؤد نے اپنی اسل علی بن اکسین سے روایت کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے

در رزق کا ۹ حصہ تجارت میں ہے، دو عبادت کے دس حصہ ہیں جن میں نو حصے طلب حلال ہے، دو جبکہ قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو تو اسکو پودینا چاہئے۔

غرضکہ مذہب اسلام کے نصوص اور عہد نبوت کے مسلمانوں کے حالات یہی ہیں جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ ان دونوں سے دنیا و آخرت کی تفریق معلوم نہیں ہوتی۔ اور یہی نصوص ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو دینی اور دنیوی گروہوں میں منقسم ہو نیسے محفوظ رکھا۔ اس تفریق سے قوم کے خیالات میں تحالف اور اغراض میں تناقض پیدا ہوتا ہی جس سوا ذرا قوم میں باہمی بغض و حسد، نفرت اور عداوت پیدا ہوتی ہے اور محبت اور لغت کے روابط کو مستحکم کر نیو اسے وسائل محض بیکار اور بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حصہ گذرنے کے بعد یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ ان دونوں قسموں میں سخت تلاطم پیدا ہوتا ہے اور تمام افراد قوم کے خیالات بالکل پر گندہ اور منتشر ہو جاتے ہیں اور قوم کا شیرازہ جمعیت جو افراد کو باہم مربوط کرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسکے بعد انکو اپنی آئینوالی تباہی اور بربادی کا احساس شروع ہوتا ہے۔ اسوقت یہ دونوں گروہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے اور ملاتے کرتے ہیں اہل آخرت کہتے ہیں کہ یہ تباہی اور بربادی اہل دنیا کی بدکاری اور ناہنجاری سے قوم برباد ہوئی ہے اور دنیا دار کہتے ہیں کہ اہل آخرت نے اپنا فرض منصبی ادا نہیں کیا اور قوم کے ارشاد ملقین میں کوتاہی کی جس سے قوم کو یہ روزِ بد و کینا نصیب ہوا۔ اسی طرح

سہ ص۔ عن ابی نعیم بن عبد الرحمن قال السیوطی ہذا حدیث حسن۔

۵

۵۷۷ ادب المفرد امام بخاری

یہ دونوں گروہ باہم لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے رہتے ہیں مگر زندگی
مرض قوم کے جسم میں اپنا کام کرتا رہتا اور بڑھتا چلا جاتا ہے اور آخر کار قوم کو تباہ و برباد کر دیتا اور
صفحہ ہستی سے اسکا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔

بعینہ ہی حالت اسوقت ہماری قوم کی ہے۔ کیونکہ اسپر ایسے حادثات طاری ہو رہے
ہیں جن سے اسکا شیرازہ وحدت بکھر گیا ہے اور مثل گذشتہ قوموں کے دینی اور دنیوی گروہوں میں
تفریق پیدا ہو گئی ہے اور اسوقت یہ دونوں فریق باہم لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے
پر الزام لگاتے ہیں۔ شاید موبہ و ہنس ل کو قومی عظمت کو از سر نو تازہ کرنے کی غرض سے
اسلامی فضائل کی ضرورت کا سب سے زیادہ احساس ہوا ہے۔ یہ لوگ علماء و سچت
الزام عائد کرتے ہیں کہ انہوں نے موجودہ ضرورتوں کے مطابق قوم کی رہنمائی میں کوتاہی
کی ہے بیشک اسوقت اسلامی کمالات کے معلوم کرنے کی طرف عام طور پر رغبت دیکھی
جاتی ہے تاکہ موجودہ اخلاقی فساد دور ہو جو تمام قوم کو محیط ہے اور جس نے جدید نسل سے
شریفانہ احساس مفقود کر کے بدکاریوں اور ناہنجاریوں میں اسکو مبتلا کر دیا ہے۔ بیشک ہر
سانے ایسے آثار نمایاں طور پر ظاہر ہو رہے ہیں مگر ہم اپنے ناظرین سے صرف اسقدر کہنے
کی اجازت چاہتے ہیں کہ اس نوعیت کی اسوقت تک تمام ضروری شرائط پوری نہیں
ہوئی ہیں۔ گویا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آسان سے ان اسلامی فضائل کی باتیں برس جاویں
اور ادنیٰ و اعلیٰ تمام مسلمانوں کو بخال اور مالالال کر دے اور وہ اپنے بچپن و نوجوانی سے
پیٹھے رہیں۔ اور جن وسائل سے ایسی باتیں ممکن الحصول ہیں انکے قریب ہی نہ جائیں۔ یا
یہ چاہتے ہیں کہ یہ فضائل صرف ایسے لوگوں کے ذریعہ سے معلوم ہوں جو ایک خاص شکل
کا لباس پہنتے اور خاص خاص کتابیں پڑھتے ہیں۔

یہ خیالات ہرگز صحیح نہیں ہیں۔ کیونکہ ایسا خیال کہ ناقص کی حق تلفی ہے اگر ہم ایسا خیال کریں تو ہم مثل اُن کاہلوں اور اھریوں کے ہونگے جو چاہتے ہیں کہ تمام ضروری چیزیں انکو گھسیٹے بچایا کریں۔ اسلامی فضائل جھکو جھکی بدو بہت تھوڑے عرصہ میں سمجھ بیٹے تھے ایک مہذب قوم کی نسل کو انکا سمجھنا ہرگز دشوار نہیں ہو سکتا۔

اسلامی اصول کو انسانی عقول میں راسخ کرنے کے لئے مباحثہ اور مجادلہ یا تمہیدی مقدمات کی مطلق ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ نہایت صاف اور واضح اور بالکل سیدھے سادے ہیں اور انسانی نفس کو ان پر ایسا سکون اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے جس کی کسی طرح تعبیر نہیں ہو سکتی۔ پس اگر کوئی شخص حقائق کائنات کا عالم ہے اور وہ اس اطمینان کے راز کی تعبیر کرنا چاہتا ہے جو اسکے دل کو حاصل ہو اسے تو اسکو آفرین کے اسرار اور انسانی زندگی کی تکالیف اور دنیا کے قوانین فطرت اور نیز اُس غرض و غایت پر غور کرنا چاہئے جسکے لئے ان بے اختیاری طور پر کوشش کر رہے۔ تاکہ اسکو عیانی طور پر معلوم ہو جائے کہ اسلامی اصول باوجود سہل اور صاف اور روشن ہونے کے ان کو مادی اور روحانی سعادت اور دنیوی و اخروی راحت تک پہنچانے کا کیلا ذریعہ ہے۔ اور یہی وہ شاہراہ ہے جسکو ان بے مقصدانے اپنی فطرت تلاش کر رہا ہے اور جسکو اس زمانہ کے علما دور سے دیکھ رہے ہیں اور اُسکے قریب پہنچنے میں جو مشکلات سدراہ ہیں انکو دور کر رہے ہیں۔

اگر سہولت اور سچ کام کے لحاظ سے اسلامی اصول کی یہی حالت ہو تو ہم کیوں انکے مفقود ہو جانے پر گریہ و زاری کرتے اور اپنے علما اور دینیوں کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ انکے ظاہر کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں حالانکہ وہ اصول قرآن مجید اور احادیث شریفین

اور سلف صالحین کی کتابوں میں نہایت صاف اور صریح عبارتوں میں بیان کئے گئے ہیں؟
 کیا مسلمان یہ خیال کرتے ہیں کہ خدا نے قرآن مجید صرف اسلئے نازل کیا ہے کہ لوگوں
 کا ایک خاص گروہ اُسکو سمجھے۔ یا بے سمجھے بوجہ وہ قبروں پر پڑا جائے۔ یا خوشی کو
 موقع پر بطور راگ کے گایا جائے؟ یا یہ خیال کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صرف
 قضاے حاجات اور حصول برکات کے لئے پڑھی جائیں؟ مسلمانو! کو معلوم ہونا چاہئے
 کہ یہ اور اس قسم کی تمام باتیں اسلام کے بالکل منافی اور خدا کی ناراضی کا باعث ہیں۔
 قرآن مجید جو مجموعہ مواظف و حکم ہے اور احادیث شریفہ جو قوانین شائستگی کا خلاصہ ہے
 ان کی تدوین اور اشاعت قوم میں صرف اس غرض سے ہوئی ہے کہ لوگ ان حکمتوں پر غور
 کریں اور اپنی عمل کریں۔ کیونکہ یہ دینی اور دنیوی سعادت و فلاح کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے
 مسلمانو! کی تاریخ ہمارے اس قول کی قطعی دلیل ہے۔ ہمارے اسلامی کمالات کے ضرورت کا احساس
 ہوا ہے پس کیا وجہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دہری ہوئے ہیں اور بقدر اپنی استطاعت کے کوشش
 نہیں کرتے۔

کیا ہم مثل ان احمقوں کے نہیں ہیں جنکے سامنے غذا موجود ہے اور وہ ہوک سے
 نہایت بیقرار ہیں مگر وہ اس امر کا انتظار کر رہے ہیں کہ کہا نا خود بخود اُڑ کر اُنکے منہ میں آجائے
 اور اُنکو ہاتھ بڑھانے کی تکلیف نہ کرنا پڑے؟ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے تمام
 اوقات کو پیش زولا اور ریالڈ کے

نادلوں میں برباد کرتے ہیں۔ مگر ہم اس عظیم الشان کتاب کے مطالعہ میں پانچ منٹ بھی

۱۷ فرانس کا نہایت مشہور اور نامور ناوسٹ ہے جسے ابھی حال میں انتقال کیا ہے۔

۱۸ انگلستان کا مشہور ناول نگار ہے۔

صرف کرنا گوارا نہیں کرتے جس میں تمام کائنات کے اسرار بیان کئے گئے ہیں۔

ہم تہذیب اور شائستگی اور روشن خیالی کے مدعی ہیں اور دنیا کے عجائبات کا اکتشاف کرنے میں ہم شائستہ لوگوں کی تقلید کرتے ہیں اور ہماری قوم کے جو لوگ چپ چاپ بیٹھے ہیں

اپنی کاپی اور مردہ دلی کا الزام لگاتے ہیں۔ ہم اسپنسر

کی تمدنی تیوریوں اور گیمینا کے سیاسی مسائل کو نہایت تعجب کے

ساتھ دیکھتے اور سر ملاتے ہیں لیکن ہم اس عظیم الشان کتاب کی طرف نظر نہیں کرتے جس کی

عجیب و غریب حکمتوں کے دریافت کرنے میں اگر علماء اپنی تمام عمریں صرف کر دیں تو ابھی عشرتیر

بھی دریافت نہ کر سکیں۔ ہم دوسروں کی تقلید کر کے مذہبی فرائض کے ادا کرنے میں شرم

کرتے ہیں اس خوف سے کہ ہم کو ناقص العقل کہا جائیگا۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو یہ بالکل

انداز ہند تقلید ہے اگر ہم اپنی آسمانی کتاب پر ایک سسرری نظر ڈالتے تو ہم کو اس تقلید

کی ضرورت نہ پڑتی اور ہم کو معلوم ہو جاتا کہ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جو گوشہ نشینی اور

گمنامی یا تعصب مذہبی یا ذلت و خواری یا ناقابل برداشت عبادات اور ریاضات کا کم

دیتا ہو جو موجودہ اور آئندہ تمدن کے منافی ہیں بلکہ وہ ایک ایسا مذہب ہے جو محنت

اور کوشش اور کام کر نیکے لئے انسان کو آمادہ کرتا ہے اور علم و تہمتی اور الو العز می کے ساتھ

عزت اور عظمت اور رفعت حاصل کرنیکی ترغیب دیتا ہے اس کی یہ تمام باتیں ایسی حکمتوں پر

شتمل ہیں جنکے مقابلہ میں علماء کی حکمتیں ایسی ہیں جیسے آفتاب کے مقابلہ میں چراغ کی

روشنی۔ پس ایسی حالت میں جو شخص اسلام کی نسبت گفتگو کرے گا وہ ایسے خیالات کا دہرائے

والا ثابت نہوگا جسکی تکذیب موجودہ زمانہ کے شواہد سے ہو چکی ہے بلکہ وہ ایسی حکمتوں کا بیان

کرنا بالاسمجھا جائیگا جنکے سامنے باطل نہیں ٹھیر سکتا۔ اور ایسے مسائل بیان کر کے گا

جن کی تصدیق میں عالم مکانات زبان حال سے چلا رہا ہے۔ ایسے قواعد ذکر کریگا جن میں کسب و کمال اور فتور نہیں آسکتا۔ ایسے اصول ظاہر کریگا جن پر ہر قسم کی تنبیہ اور شائستگی کا انحصار ہے اور لوگوں کو ایسی روشنی دکھلا دیگا جو دلوں میں سرایت کر کے ایسا آفتاب روشن کرتی ہے جس کی روشنی کبھی خاموش نہیں ہو سکتی۔ اور نیز انسانی نقوش کو اوہام اور خرافات کے شیاطین سے پاک صاف کریگا اور انکو تسلی اور اطمینان دیگا اور عالم ملکوت تک پہنچنے کی صلاحیت انہیں پیدا کریگا۔

اسلام سے پیشتر عربوں کی جمالت اور وحشت کی جو ناگوار حالت تھی اُس پر غور کرو۔ اور اُس کے بعد دیکھو کہ اسلام کے ذریعہ سے کس قدر عظیم شان اور فوری تغیر انکی حالت میں واقع ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں انکی یہ حالت تھی کہ ایک عوب اپنی لڑکی کو جنگل میں بجاتا تھا اور وہ اس کے ساتھ ساتھ چلی جاتی تھی اور اُس کے واسطے گڑھا کھودتا تھا اور وہ اپنے پیرحم باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے جاتے تھے مگر اُس ظالم کو مطلق رحم نہیں آتا تھا اور اُس کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر کے خوش بخوش اپنے گھر کو واپس چلا آتا تھا گویا کہ ایک ایسا کام کیا ہے جو اُس کی نیکنامی کا باعث ہے۔ ان مٹی القلب عربوں کو دیکھو جن میں رحم کا نام و نشان ہی نہیں اور پھر سلام قبول کرنے کے بعد انکی حالت پر غور کرو۔ تم کو ایسے لوگ نظر آئینگے جن کے اخلاق حمیدہ و اوصاف پسندیدہ ان لوگوں سے بدرجہا بہتر ہیں جنہوں نے علم و حکمت کے گہرائی میں پردیش پائی ہے۔ تم کو عظمت اور شہادت فضائل اور کمالات کے ایسے نمونے نظر آئیں گے جو اپنے نمونے سے حکماء اخلاق کو انکی تابعدار کے عیوب اور نقائص سے آگاہ کرتے ہیں۔ تم کو ایسے اشخاص نظر آئیں گے جو بلحاظ پیرہیز گاری اور وقار کے فرشتوں سے اور بلحاظ ہمت اور اقتدار کے کسریٰ و قیصر سے

فائق ہیں۔ عربن و خطباء کی جالت پر غور کرو۔ ان کی زمانہ جاہلیت کی تاریخ غالباً تم کو معلوم ہوگی اسلام قبول کرنے کے بعد چند سال میں ان کی حالت کیسی ہو گئی؟ انکی حکمت اور سیاست اور استقلال کی بدولت اسلام اور مسلمانوں کو ایسی بڑی عزت حاصل ہوئی جو ایسے بڑے شہنشاہ سے بھی حاصل نہیں ہوتی جس نے شاہی خاندان میں تربیت پائی ہو اور نہ ایسے حکیم سے ممکن ہے جس نے حکمت اور سیاست کی آغوش میں پرورش پائی ہو۔ انکی پرہیزگاری اور ریتق القبی اس درجہ کو پہونچ گئی تھی کہ بعض اوقات کلام مجید کی ایک سنکر پیش ہو جاتے تھے یا بعض اوقات اسکی وجہ سے کئی کئی دن تک بیمار رہتے تھے گویا مٹنی نے یہ شعرا نہیں کی تعریف میں لکھا ہے۔

قساً فاکلہم تفرع من فقاہ
وَدَقَّ فَعَن تَفَرَّعَ ابْنِ دُبَا

یہ باتیں انکو کہاں سے اور کیونکر حاصل ہوئیں؟ کیا انہوں نے علوم اخلاق کی تعلیم کسی یونیورسٹی کالج میں پائی تھی؟ یا تمدنی اور سیاسی علوم علمی جلسوں اور پارلیمنٹ کی سبز بنچوں پر سیکھتے تھے؟ یا انہوں نے قوانین کی تعلیم کسی قانونی کالج میں حاصل کی تھی؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ بلکہ ان کی تعلیم کا ذریعہ صرف ایک سہرا اور وہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید اور احادیث شریف کو غور کے ساتھ پڑھتے تھے اور جن امور کے سمجھنے میں انکو دشواری پیش آتی تھی ان کی نسبت دوسروں سے سوال کرتے تھے۔

میں بطور مثال صرف ایک شخص کو پیش کیا ہے۔ تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ مذہب اسلام کو طبعیت کے بدلنے، فوری تاثیر ڈالنے اور اپنی پروانگی خیالات کو رد و شکن

کرنے میں کیسا زبردست قہر حاصل ہے۔ پس کیا وجہ ہے کہ ہم نے ان میں ہمارے مارے مارے پر تے ہیں اور ناکام ہونے کے بعد اسکا الزام ہم دوسرے فریق کے ذمہ تو پیتے ہیں۔

الحاصل مسلمانوں کے موجودہ مرض کی دوا صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے معنوں کو ٹیک ٹیک سمجھیں اور یقین کریں کہ سب سے اول غرض یہ ہے کہ ان کی مادی اور ادنیٰ دونوں حالتوں کو ترقی دی جائے کہ ان دونوں میں پورا ارتباط ہے۔ انکو غور کرنا چاہئے کہ اسلام میں عبادت سے مقصود جسمانی عبادت مثلاً رکوع و سجود ہی نہیں ہے بلکہ وہ تمام کام جو انسان عبادت سمجھ کر اپنی ذات یا خاندان یا نوع یا تمام کائنات کی بہتری کے لئے انجام دیتا ہے اشرف و افضل ترین عبادت میں داخل ہیں۔ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ اسلام حسنات اور ایجاب و اخراجات کی ترقی کا مانع نہیں ہے بلکہ ایسی مفید باتوں کی ترغیب دیتا ہے اور اسے باز رہنے والوں کو ملامت کرتا ہے۔ یہی اسلامی اصول ہیں جن کی تائید سیکڑوں آیتوں اور ہزاروں حدیثوں اور زمانہ نبوت کے مسلمانوں کے حالات سے ہوتی ہے اور ان تمام اصول کو ایک روشن خیال محکم صرف ایک سبق کے اندر اپنے منہ گزروں کے ذہن نشین کر سکتا ہے

یہی وہ دوا ہے جو مسلمانوں کے مرض کے لئے تیرہ ہدف ثابت ہو گی۔ لیکن اس دوا کے عام مسلمانوں تک پہنچنے میں جو مطالعہ سے محروم ہیں بہت سی مشکلات حائل ہیں جنکا دفعیہ ایک عرصہ کے بعد ہوگا۔

اس کتاب کے خاتمہ پر ہم خدا کی جناب میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہر موصوفہ مستقیم

کی ہدایت کرے اور اپنے رسول کے طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا خاتمہ بخیر
کرے۔

آمین یا رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و سولہ
و علی آلہ و معجہ متبعیہ و سلمہ تسلیما کثیرا کثیرا۔

ترجمہ تمام شد۔

بقلم خاکسار رشید احمد انصاری۔ در العلوم علیگڑ

بحکم نواب محسن الملک بہادر

۴۔ مئی ۱۹۰۳ء۔

فہرست کتب مطبع احمدی علی گڑھ

اخلاق چھپی - اس کتاب میں طرز معاشرت و آداب، اُمن، اخلاق، کسب معاش -
مانعت سوال - ہمت - دستقلال، ہمدروی - رفاه عام، حقوق باہمی - تعظیم اکابر، شفقت اصاغر و
تمام صفات حسنہ کے متعلق آیات و احادیث جمع کر کے موصول و ترجمہ کے طبع کی گئی ہیں جنکے
ویسے سے متقدمین اسلام کے اخلاق و معاشرت کا نقشہ انکھونکے سامنے پر جاتا ہے۔

ہر فرقہ کے مسلمانوں کو اس کتاب کا مطالعہ مفید ہے۔ علم اخلاق میں اس طرز کی کتاب
آج تک طبع نہیں ہوئی۔ حصہ اول ۱۰ ار حصہ دوم ۱۰ ار حصہ سوم دھام زیر طبع ہے۔

نثار المسلمین - یہ کتاب قاطبہ فاغم ایک ترکی خاتون کی تصنیف ہے اس میں - پردہ - کثرت ازواج
طریق بکاح حقوق زنان پر مکالمہ کے طور پر دلچسپ طریقہ سے تحقیق و بحث کی گئی ہے قیمت ۱۱

حیات سرسید - سر سید احمد خاں مرحوم اپنی مدرسۃ العلوم کی مختصر سوانح عمری قیمت ۲۰
رسالۃ التوحید - یہ رسالہ علم کلام میں شیخ محمد عبدہ مفتی مصر کی تصنیف ہے اور مولوی رشید احمد خاں

انصاری نے اسکا اردو ترجمہ کیا ہے اس کتاب کی تعریف میں یہی بات کافی ہے کہ اسکو کئی مینیت
مدرسۃ العلوم علی گڑھ نے طلباء اسکو ل کے مذہبی نصاب تعلیم میں داخل کر لیا ہے یہ کتاب نہایت

عجیب اور قابل دید ہے۔ قیمت - ۶

انوار سنت در رد بدعت - ۵

شوکت اسلام بحجاب ترک اسلام - ۱۰

المشاعر - سید احمد - مطبع احمدی علی گڑھ

changed for each day the book is kept over

time. ۲۵-۲۵

۲۹۷۹

